

الْبَازِجُ الْاُنْسَانِيَّةُ

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف
أحمد محمد فارس



دار الكتب

إهداء 2005

أ.د. محمد عثمان نجاتي

القاهرة

دار الفكر

النماذج الانسانية في القرآن الكريم

النَّازِحُ الْأَنْسِيَّانِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف
أحمد محمد فارس

دار الفكر

الهداء

إلى الباحثين عن الحقيقة ، إلى ناشدي العلم للبناء ، إلى العاملين من أجل
سعادة الإنسانية ، إلى الذين يرفضون المساومة على طمس الحقائق ، إلى كل إنسان
يؤثر الحق على الباطل ، والصحيح على الزيف .

إلى كل هؤلاء أرفع كتابي هذا الذي قبسته من نور الوحي الالهي اليقيني .

ممهّدات في أسباب اختيار هذا الموضوع

اعتاد بعض المفكرين في الأزمنة الحديثة أن يقيموا المقولة المشهورة (الإنسان هو المحور) أساساً لأبنيّتهم الفلسفية في الكون والقيم .

وإذا كان هذا صحيحاً إلى حدّ ما اليوم ، فإن البداية لم تكن على هذا القدر من البساطة والتسليم .

وبعض مؤرخي الفكر الديني يقولون : إن البدايات الحقيقية للاهتمام بالإنسان كظاهرة كونية فريدة كانت في الكتب السماوية وفي التوراة بالذات ، فإن أسفاراً كثيرة في التوراة تجعل الإنسان محوراً ، سواء كان هذا الإنسان نبياً كموسى عليه السلام ، أو ملكاً أو قاضياً مشتركاً ، أو عاصياً ، بحيث أدى تركيز التوراة هذا إلى نشأة نماذج إنسانية تستند إلى ما ورد في التوراة كنموذج الإنسان الجيّد « شمشون »^(١) ، وغودج المرأة اللعوب التي تعمل لمصاحبة بني قومها : « أنتير »^(٢) ، وغودج الإنسان الشفاف الرؤية ، النافذ البصيرة ، المبصري الإحساس « أشعيا »^(٣) .

(١) سفر قضاة ، الأصحاح ١٣ - ١٨ .

(٢) سفر أنتير ، الأصحاح ١ - ١٠ .

(٣) سفر أشعيا . الأصحاح ١ - ٦٦ .

وأياً كان الرأي حول بعض النشاز الذي يلحظه الأديب المفكر في « شخصية » الإنسان التوراتي ، وما يؤدي إليه ذلك من الاعتراض ، مبدئياً على صلاحيته نموذجاً إنسانياً لنمط معين من الناس ، فإن حقيقة ناصعة تبدو من خلال ذلك كله ، مؤداها أن التفكير الديني التوراتي رغم ما يشوب شخصياته من سمات تقرب من الأسطورية ، وتغلب على قسائمه الملامح الميتافيزيقية رغم هذا كله يبقى النص التوراتي - وهو نص ديني في الأساس - أول نص يتركز حول الإنسان ، شخصية وهووما ومشاكل وأحزاناً ومسرات ، فيشكل بذلك الأساس لنشأة نماذج إنسانية معينة ما تلبث أن تشيع وتبرز وتختلط بحياة الشعب ، أي شعب ، فيكون خلودها دليل صدقها وعمقها .

بيد أن تساؤلاً هاماً يطرح نفسه هنا هو : إذا كانت الكتابة الدينية في التوراة ، هي أول كتابة متكاملة ترسم نماذج لشخصيات إنسانية ، فإن يقع التفكير الفلسفي الإغريقي من هذا كله ، والمعروف أن بعض مؤرخي الفلسفة يحددون البداية الحقيقية للتفكير حول الإنسان في صرخة سقراط ، اعرف نفسك ، وهي الصرخة التي أبعدت التفكير الفلسفي عن الفضول أجيالاً طويلاً ، وصرفت المفكرين إلى دراسة « الإنسان » لهدفين اثنين :

الأول : معرفة حقيقته ، لتحديد امكانياته الذهنية والنفسية باعتباره هدفاً .

والثاني : اتخاذه وسيلة لمعرفة العالم من حوله ^(١) والرد على هذا التساؤل الذي تطرحه مقتضيات الدراسة ، حاوله بعض المفكرين المسلمين فيما مضى ، عندما واجهتهم المعضلة نفسها فيما يتصل بالقيم الإنسانية ، ومن أول من دعا

(١) كرواميسن : سقراط الذي جرّاه السؤال ١٢ .

وتيلر : سقراط ٤٤ .

ويوريديس : مسرحية السحب ٤٣ .

إليها: الأنبياء أم الفلاسفة ؟ فرأى ابن مسكويه في « تهذيب الأخلاق »^(١) والفوز الأصغر^(٢) أن الفلاسفة الأوائل هم أيضاً أنبياء مستنداً إلى ما بين آرائهم وآراء الأنبياء من توافق وتشابه .

بينما حاول الإمام الغزالي في « المنقذ من الضلال »^(٣) أن يثبت أن التراث الأخلاقي الإنساني الذي بدأ عند فلاسفة الأخلاق الإغريق وغيرهم ، هو من هوروثات المفكرين الإنسانيين عن الأنبياء .

ولحق أن هذا الأمر لا يعالج بالتبرير التاريخي ، فمع أنه يمكن القول بأن موسى أسبق من سقراط زمنياً فإن المبرر الأقوى لاعتبار التراث الديني أول . اهتمام حقيقي بالإنسان هو الفارق الواضح بين « إنسان » الإغريق وإنسان الواقع ، والصدق المبدئي الذي يتجلى في قرب « إنسان » التوراة من واقع الحياة المشاهد ، ففي حين يبقى التفكير الإغريقي حول الإنسان فلسفة باردة يشوبها التعقيد والتناقض ، يحس القارئ الحياة تثب وتتنزى في غاذج التوراة الإنسانية ، وكان من أثر ذلك أن أشتأت الناذج الإنسانية في الكتب الدينية أمماً ، بينما لم تستطع فلسفة الإغريق الإنسانية كلها أن تحفظ على « اثنا » منشأ هذا التفكير كله حريتها وازدهارها .

والذي نتوخاه من محاولة تحديد بدايات الإهتمام بالإنسان الوصول إلى أن الناذج الإنسانية في القرآن الكريم هي نمو صاعد للبدايات في التوراة والإنجيل ، مع النصاعة الملحوظة والدقة الظاهرة في ذلك لما أتبع للنص القرآني من وسائل « الحفظ » و « التواتر » وبقينية السلامة من التحريف .

(١) هديب « أخلاق » ٣٦ ط : مصر .

(٢) الفوز الأصغر ٢٣ ط : إيران .

(٣) المنقذ من الضلال ١٢٥ ط : مصر . تحقيق د . عبد الحليم محمود .

فنموذج الإنسان الصابر « أيوب »^(١) هو في الأساس « ثوراني » بيد أن تفاصيل قصته في التوراة تبعده عن أن يكون نموذجاً مثالياً في هذا المجال ، لما يشوبه من معنى المبالغة والتجاوز والسكونية ، بحيث نرى فارقاً هائلاً بينه وبين « الإنسان » و « الإنسان الصابر » أيضاً كان المقياس الذي نستخدمه لتحديد هذا الفارق أو تضيقه^(٢) .

أما في القرآن فلا إشارات إلى « أيوب الصابر » أقل بكثير مما ورد في « التوراة » لكن تبعدها عن التفاصيل المشوبة مع وضوح قصات الشخصية فيها^(٣) ثم معقوليتها ، بالمقارنة مع « حياة » الإنسان يحل منها نموذجاً صالحاً للفرض الذي سيقت له .

وهذا هدف ثان من أهداف دراستنا إذ اننا نحاول أن نتلص صدق هذه النتائج القرآنية من الناحية الفنية وبالمقارنة مع الواقع ، عل ذلك يكون خدمة للفكر الأدبي ، وللحقيقة النزعة على أن القرآن الكريم أنشأ أمة ، ورجال علوم القرآن يقولون : « إن القرآن معجزة بيانية »^(٤) وكيف يمكن أن تقوم أمة ، أي أمة إن لم يكن الأساس الذي قامت عليه حياتها الجديدة صادقاً ، ومعبراً عن حاجاتها الإنسانية ، وآمالها وأشواقها .

ودراسة النماذج الإنسانية في القرآن على هذا ، تريدنا فهماً بالإنسان من حيث أنها فهمته ، وصدقت في رسمه فأثرت فيه وغيرته وجعلته عضواً في مجتمع ، ورجلاً

(١) سفر أيوب : الاصحاح ١ - ٤٣ .

سورة الأنبياء ٨٣ : وسورة ص : ٤١ .

(٢) قارن بين نموذجي « يوسف » في (التوراة) و (القرآن) بما ورد في « الظاهرة القرآنية » لمالك بن نبي ، ط : دار الفكر - بيروت .

(٣) راجع اعجاز القرآن الباقلائي ، دلائل الاعجاز الجرجاني ، ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح .

في دولة ، ثم هي تعطينا مثلاً رائعاً للفكر الصادق ، الجميل في الوقت نفسه إلى درجة أن يصبح نموذجاً ونموذجاً أدبياً بالذات ، مما يثبت أن الجميل يمكن أن يكون نافعاً وإن النافع يمكن أن يكون جميلاً ، وليس صحيحاً على هذا أن « اعذب الشعر أكذبه » إذ لا عذوبة تضاهي عذوبة القرآن في نماذجه الإنسانية ، مع الالتزام بالصدق والبعد عن الأسطورية والمبالغة .

ويبقى بعد هذا كله أن دراسة النماذج الإنسانية في القرآن الكريم تفسر تاحية هامة من نواحي الفكر الإسلامي الكلامي حول « الإنسان » هل هو خير أم شرير بالطبيعة ؟ ومعنى الفطرة في قوله ﷻ : « كل مولود يولد على الفطرة » فتعبد الخلاف حول ذلك إلى موضعه الصحيح في تاريخ الفكر .

وتمطي التربية في الأسرة والمجتمع دوراً رئيسياً في التطويع ليصبح الفتي عضواً صالحاً في مجتمع يرفع الكرامة الإنسانية لكل أفرادها .

فإذا أمكن لهذه الدراسة أن تحقق جزءاً مما نؤمل أن يكون فإن ذلك يكون - ولا شك - خيراً كثيراً ، وحسبنا إن لم نوفق إلى ذلك أننا حاولنا ونلنا أجر المخطيء .

ويكون جل اعتمادنا في الدراسة على القرآن الكريم لأن عنوان دراستنا « النماذج الإنسانية في القرآن الكريم » فإذا رجعنا إلى كتاب من كتب التفسير أو الحديث أو الأدب أو الفلسفة فلن يكون ذلك إلا لتعميق الفهم لمعطيات النصوص القرآنية وإيضاح المجهل .

ولا يعني إلا أن أئوه بالمساعدة القيمة التي لقيتها من فضيلة الدكتور صبحي الصالح أثناء إشرافه على إعداد الرسالة التي قدمتها لنيل دبلوم الدراسة العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية .

والله من وراء القصد

أحمد محمد فارس

المدلول اللغوي لكلمة « نموذج »

قبل الايفال في بحثنا علينا أن نتناول كلمة « نموذج » وتبين مدلولها واستعمالها والمعاني التي تعاقبت عليها .

فليس من شك في أن للألفاظ حياة تتطور بها فتقبل وتتجدد وتتأثر بما يعثرها من ظواهر ، فقد تحمل الكلمة معنى تعرف به في عصر ثم تتجه في عصر آخر إلى ناحية ثانية ترتبط بسبب تكون متقاربة مع السبب الأولى أو متباعدة عنها .

والأقوال بشأن كلمة « نموذج » متناقضة ، هل هي عربية أم فارسية أم هندو - اوروبية ، والنصوص التي بين أيدينا لا تكفي لأن تعطينا حكماً قاطعاً إذ إنها لم ترد في لسان العرب لابن منظور .

كما أنها لم ترد في كتاب المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي ، بينما وردت في القاموس المحيط : النموذج بفتح النون مثال الشيء معرب « والانموذج لحن »^(١) .

ويعلق نصر الحوريني في شرح ديباجة القاموس على قوله : « والانموذج لحن »

(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢١٠/١ ط : القاهرة ١٩٥٧ .

تعبوه وردوه وقالوا هذه دعوى لا تقوم عليها حجة ، فما زالت العلماء قديماً وحديثاً يستعملونه من غير تكبر ، حتى ان الزنجشري وهو من أئمة اللغة سمى كتابه في النحو « الانموذج » والنووي في « المنهاج » عبّر به في قوله « انموذج المتماثل » ولم يتعبه أحد من الشراح .

وفي المصباح المنير لأحمد الفيومي : « الانموذج » بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء وهو معرّب ، وفي لغة نموذج يفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقاً ، قال الصغاني : النموذج مثال الشيء الذي يعمل عليه وهو تعريب نموده ، وقال الصواب النموذج لأنه لا تغيير فيه بزيادة ^(١) .

ورأي الصغاني هذا كرّره أدبي شير في كتابه « الألفاظ الفارسية المعربة » حيث قال : النموذج والانموذج : مثال الشيء معرّب نموده ^(٢) .

أما في اللغة الانكليزية فهناك عدة ألفاظ تؤدي نفس المعنى تقريباً أي معنى النموذج .

Sort : any group of things related by having some thing in common, Kind, class, quality, type ; as description, character, variety ,

(١) المصباح المنير لأحمد الفيومي ١٢٨/٢ ط : بولاق ١٣١٦ .

(٢) الألفاظ الفارسية المعربة لأدبي شير : ١٥٥ ط : الطبعة الكاثوليكية - بيروت ١٩٠٨ .

معنى النموذج في الدراسات الأدبية

النموذج في الدراسات الأدبية في مضمونه : هو ما يجمعه الكاتب من وجوه الفضائل أو ضروب الرذائل ، أو الإندفاعات العاطفية الإنسانية المستكنة في عالم المثال أو في أعماق الأشخاص .

وتلعب قدرة الكاتب على تصويرها ، وطريقته في إبرازها دوراً أساسياً في بعث الحياة من الناحية الفنية في « الصورة » بحيث تنبض بالحياة^(١) وتتشكل متكاملة الأبعاد ، واضحة السهات ، بحيث يؤول الأمر بهذا النموذج إلى أن يكون أكثر اقناعاً ، واطهر صدقاً من نظائره في الواقع المشاهد^(٢) .

وللكاتب أن يحشد من الصفات التي تتوافر لها أبعاد النموذج الحيوية حسب قدرته الفنية ، وفقاً لمستلزمات نمودجه ، بحيث يؤلف ذلك كله قسبات واضحة للشخصية يصبح معها النموذج ظاهراً فيما يراد جملة مثالاً له من حيث «نمودجية الكمال» أو «نمودجية القصص» .

(١) حسن جاد حسن : الأدب المقارن ١٦٤ .

(٢) د. محمد غنيمي هلال : النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية ٧ .

وتكون وسيلة الفنان الكاتب إلى ذلك بعرض « مواقف » للشخصية يتضح من خلالها منهجه الذي يسلكه إزاءها من ناحية و « موقفها » العام هي من ناحية أخرى ، والصدق الذي يوصف به هذا العمل الفني أو ذاك هي « صدق فني » يعتمد على اقتناع القارئ بإمكان ذلك ، وليس صدقاً « واقعياً » منزعجاً مباشرة وبكل تفاصيله من حياة « شخصية » محددة .

فلا يمدد الكاتب الحقيقة حين يجمع في نموذج أشتاتاً من صفات متفرقة في الطبيعة حتى يستطيع أن يقنع بها في تصويره الفني لأنه حينئذ يكون بصدق خلق شخصية متكاملة ، مقنعة لا يتاح الوقوع عليها في يسر في عالم الناس من حيث عمق الدلالة وإثارة الشعور أو الفكر تجاه هذه الدلالة ، من حيث السمو أو الاسفاف ^(١) .

إن النموذج مستوحى من الواقع الذي هو مصدر الشخصيات لكنه مقدم بصورة أجمل وأدق مما هو عليه ، وإلا فما هو مبرر كونه مميزاً؟ ومع أنه لا بد من شيء من التجاوز هنا ، فإنه يمكن تشبيهه « بثال » أفلاطون الذي هو في الأساس القاسم المشترك بين ما هو مثال له ^(٢) وقد أدرك أرسطو مستلزمات العمل الفني عند ما قال عن الشاعر : إذا حاكى أناساً شرسين أو جبناء أوفهم نقيصة من هذا النوع في أخلاقهم فعليه أن يجعل منهم أناساً ملحوظين فبما هم عليه ^(٣) .

(١) المصدر نفسه ٨ .

(٢) عاررات أفلاطون ١١٢ .

(٣) أرسطو : فن الشعر ١٤٠٤ ب . ص ٨ ، ١٤ .

وهذا الأمر لم ينب عن أنهما المصكرين العرب ، وإن جبروا عنه تعبيراً
فجاً في قولهم « اعدب الشعر اكتبه » .

والشاعر العربي لا يقول مستحيلاً ، لكنه يبالغ في إبراز هذا الحدث
أو ذاك ، هذه السمة أو تلك ليجعلهم الناس كما قال أرسطو « ملحوظين فيها
هم عليه » .

الباب الأول

المفصل الأول

تفرقة بين النماذج والأمثال

يقم الدارسون حدوداً معينة بين النماذج والأمثال ، ولعله لا بد من دراسة قصيرة في الأمثال معنى وتاريخاً ، ليكون الفرق واضحاً بين النموذج والمثل فيوضع كل أمر في نصابه الصحيح .

فالأمثال : جمع مثل ، وهو في الأصل بمعنى المثل وهو التظير ، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ، ثم جعل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ^(١) .

ويعرفه ابن السكيت «ت٢٤٣» بأنه : «لفظ يخالف لفظ المضروب لموافق معناه معنى ذلك اللفظ» ^(٢) .

(١) الزمخشري : الكشاف ٣٩/٢ ، المستقصى من أمثال العرب ، له أيضاً

(٢) اللدائي : جمع الأمثال ٣/١ .

أما المبرد « ت ٢٨٥ » فيرى أنه « قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول » (١).

ويطيل الفارابي « ت ٢٥٠ » في كتابه « ديوان الأدب » في تعريف المثل فيقول « المثل ما تراضاه العامة والخاصة ، في لفظه ومعناه حتى ابتدأوه فيما بينهم ، وفأهوا به في السراء والضراء ، واستندروا به الممتنع من الشر ووصلوا به إلى المطالب القصية ، وهو أبلى من الحكمة ، لأن الناس لا يجتمعون على ناقص ... » (٢).

ويصبح معنى المثل واضحاً تماماً في تعريف المرزوقي « ت ٤٢١ » له في كتابه « شرح الفصيح » إذ يقول « المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسله بذاتها ، فتسم بالقبول وتشتهر بالتداول ، فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها ، وعما يوجب الظاهر إلى أشباهه من المعاني ، فذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها » (٣).

ففي هذا التعريف توضيح لحقيقة المثل ، فهو يضرب في حالات مشابهة لمورده الأصلي ، كما يظل مثلاً يضرب وإن جهل أصله ، ولا يغير لفظه في أية حالة من حالات استعماله (٤).

والأمثال عند كل الشعوب مرآة صافية لحياتها ، تنعكس عليها عادات تلك الشعوب ، وتقاليدها ، وسلوك أفرادها ومجتمعاتها وهي ميزان دقيق لتلك

(١) الميداني : ٥/١ .

(٢ - ٣) السيوطي : للزهر ٤٨٦/١ .

(٤) ورودف زلحام : الأمثال العربية القديمة ٢٦ .

الشعوب في رقيها وانحطاطها ، ويؤسها ونعيمها ، وآدابها ولغاتها ، انها كما وصفه ابن عبد ربه « وشي الكلام ، وجوهر اللفظ ، وحلى المعاني ... تخيرتها العرب ، وقدمتها العجم ، ونطق بها في كل زمان ، وعلى كل لسان ، فهي أبقي من الشعر ، وأشرف من الخطابة ، لم يسر شيء سيرها ، ولا عم عمومها حتى قيل : « أسير من مثل »^(١)

وتعتبر الأمثال أصدق الوسائل الأدبية تعبيراً ، ولهذا تلقى ترحيباً من قبل جميع الأفراد على اختلاف ثقافتهم ومبادئهم ونزعاتهم وطرق معيشتهم ، وتلقى ترحيباً إنسانياً عاماً ، والمثل لا يعرف قائله في أغلب الأحيان كما قدمنا ، ذلك انه صدر في وقت ثم تناقلته الألسنة غير عابئة بمن قاله ، لأن هؤلاء المتمثلين يحسون صداه في أعماقهم ، فهو يتجدد تجديداً دائماً بتجدد الوقائع التي ينطبق عليها ، لذا يورد الإنسان في بعض أحواله المثل تلقائياً عند تشابه موقفه الذي هو فيه بمضرب المثل .

ولأن المثل والحالة هذه يمثل خبرة الأمة عبر تاريخها الموعظ في القدم ، فلكل أمة أمثالها التي تمثل خبراتها ، ولأمتنا العربية أمثالها القديمة المعبرة تعبيراً صادقاً عن خبرة الإنسان العربي القديم في صحرائه المتراصة الأطراف في ظل ثقافته المحدودة .

وقد الفت كتب كثيرة تجمع الأمثال العربية نذكر منها :

١ - كتاب الأمثال للفضل الضبي المتوفى سنة ١٧٠ هـ^(٢)

(١) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٦٣/٢ .

(٢) طبع كتابه بطبعة الجواثب سنة ١٣٠٠ هـ

- ٢ - كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرخ السدوسي المتوفى سنة ١٩٥ هـ^(١) .
- ٣ - كتاب لأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ^(٢) .
- ٤ - كتاب الأمثال لأبراهيم بن سفيان الزبدي المتوفى سنة ٢٤٩ هـ .
- ٥ - كتاب الأمثال لعمر بن بحر الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ هـ .
- ٦ - كتاب الأمثال لأحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة ٢٩١ هـ .
- ٧ - كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الانباري المتوفى سنة ٣٢٨ هـ .
- ٨ - كتاب الأمثال لمزة بن الحسن الاصفهاني المتوفى سنة ٣٥٥ هـ .
- ٩ - التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي المتوفى سنة ٤٢٩ هـ .
- ١٠ - مجمع الأمثال لأحمد بن محمد الميداني المتوفى سنة ٥١٨ هـ .
- ١١ - المستقصى في الأمثال للزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هـ^(٣) .

من أمثال العرب في الجاهلية :

- عشب ولا يميز^(٤) .
- اسمع جميعمة ولا أرى طحناً^(٥) .

- (١) طبع مرتين في القطرة والرياح عام ١٣٩١ هـ .
- (٢) طبع كتاب أبي عبيد وعليه شرح للبكري عام ١٩٥٩ م في الخرطوم ثم أعيد طبعه عام ١٩٧١ م بلبان .
- (٣) للكتب رقم ٦٥٥٤ ، لم تصل لنا ، أما السابع فما زال مخطوطاً بينما طبعت الأربعة الأخيرة وبخاصة كتاب الميداني وكتاب الزمخشري اللذان طبعا أكثر من مرة . وأهم كتب الأمثال : كتاب أبي عبيد وكتاب الميداني ، وكتاب ابن الانباري .
- (٤) أبو عبيد : ٨٣ ، للميداني ٤٠٥/١ .
- (٥) أبو عبيد : ١٣٦ ، للميداني ١٤١/١ .

- ان البقايا بارضنا يستنسر ^(١) .
 - لا يجتمع السيفان في غمد ^(٢) .
 - سبق السيف العزل ^(٣) .
 - رمتني بدائها وانسلت ^(٤)
 - ومها تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تحفى على الناس تعلم ^(٥)
 - ولست بمبتقى احدا لا تله على شئت أي الرجال المهذب ^(٦)
- الامثال في القرآن الكريم :**

في القرآن الكريم الكثير من التعبيرات التصويرية والتجريدية والتنشيبات التركيبية وما شابه ذلك ، ويطلق عليها اسم الامثال أيضاً ^(٧) .

يقول تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس ، وما يعقلها الا العالمون » ^(٨) ويقول : « وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ^(٩) ويقول : « يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » ^(١٠) .

(١) ابر عبيد : ٢٤ ، الليداني ٨/١ .

(٢) ابر عبيد : ١٧ ، الليداني ٢/٢٩ .

(٣) (٤٠٤ ، ٥٠٦ ، ٦٠٦) : التمثيل والمحاضرة ٣٦ - ٤٠ . ديوان زهير ط : دار الكتب ، ديوان النافذة ط : دار الفكر .

(٧) الامثال العربية القديمة : ٣٦ .

(٨) سورة المنكبوت : ٤٣ .

(٩) سورة العنكبوت : ٢١ .

(١٠) سورة الحج : ٧٣

وفي القرآن : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء »^(١). شبه ثبات الايمان في قلب المؤمن بثبات شجرة النخيل ، وشبه صعود عمله في السماء بصعود فروعه في الأجواء ، وفيه : « تؤتي أكلها كل حين باذن ربها » شبه ما يكتسبه المؤمن من بركة الايمان ، وثوابه في كل زمان ، بما ينال من ثمرتها كل حين وأوان ، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم^(٢) .

اخرج البيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان القرآن نزل على خمسة أوجه ، حلال وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وامثال ، فاعملوا بالحلال ، واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم ، وآمنوا بالمتشابه ، واعتبروا بالامثال :

ويستفاد من ضرب الأمثال في القرآن أمور كثيرة منها :

التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير ، وتقريب المراد للمقل وتصوره بصورة المحسوس ، فان الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص ، لأنها اثبت في الايمان ، ولاستعانة الذهن فيها بالحواس ، ومن ثم كان القرع من المثل تشبيه الحقي بالجلي والغائب بالشاهد .

الامثال في كلام الرسول ﷺ :

فشت الامثال في كلام الرسول ﷺ ، قصدا إلى الافهام وتوصلا إلى بسط دعوته للناس بأسلوب ألفوه ونفذ إلى أعماقهم وروى الامام أحمد في مسنده عن

(١) سورة ابراهيم ٢٤ .

(٢) ابن القيم : اعلام الموقعين ١٢٥/٢ : ان الامثال كلها قياسات يعلم منها حكم المثل من المثل به ، وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بغيره ، والتسوية بينها في المعنى .

حذيفة بن اليان الصحابي المشهور قوله : ضرب لنا رسول الله ﷺ أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال : فضرب لنا رسول الله ﷺ مثلا وترك سائرهما قال : ان قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة ، قاتلهم أهل تجبر وعداء ، فظهر الله أهل الضعف عليهم ، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فاسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة .

وقال عليه الصلاة والسلام : « ان مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء ، يبتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فاذا انطلمست النجوم أوشكت أن تفضل الهداة » .

وقال : « انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك أما ان يعذيك ، وأما ان تبتاع منه ، وأما ان تجد منه ريحا طيبة ، ونافخ الكير أما أن يعرق ثيابك ، وأما ان تجد منه ريحا خبيثة » .

وقد حاول المتأري في مقدمة شرحه على الجامع الصغير للسيوطي ان يحدد أهمية المثل في كلام رسول الله فقال : قد أكثر المصطفى ﷺ اقتداء بالقرآن من ضرب الأمثال فانه أوقع في القلب ، واجمع للخصم الالد ، ولشأنه المعجيب في ابرازه الحقائق المستورة كثر في القرآن الكريم^(١) .

ولكثرة الأمثال في القرآن والحديث أفردهما بالتأليف جماعة وافرة من العلماء والأدباء على مر العصور ، من هؤلاء :

١ - الجنيد بن محمد المتوفى سنة ١٩٨ هـ صاحب كتاب « أمثال القرآن »^(٢)

٢ - الحسن بن عبد الرحمن بن اسحاق القضاعي صاحب كتاب « الأمثال

(١) فيض القدير ١٥/١

(٢) الفهرست ١٨٦ .

الكافية في القرآن» (١).

٣ - الحسن بن عبد الله بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة ٣٦٠ هـ صاحب كتاب : أمثال الحديث (٢).

٤ - عبد الله بن محمد بن جعفر المتوفى سنة ٣٦٩ هـ صاحب كتاب أمثال الرسول (٣).

٥ - محمد بن الطاهر الشريف الرضي المتوفى سنة ٤٠٦ هـ صاحب كتاب المجازات النبوية (٤).

من هذا العرض للأمثال ، معناها وكتبتها ، يتضح الفرق بين النموذج والمثل ، ويعتبر المثل مادة أولية للنموذج إذ يبقى محصوراً في بيئته المحلية إلى أن تتاح له موهبة فذة تتجاوز به سماته وخصائصه المحدودة لتنتقل به إلى النطاق الإنساني محولة إياه في الوقت نفسه من مثل إلى نموذج .

ومما أخرى يتسم بها المثل ، وتقوم فارقاً بينه وبين النموذج فالملاحظ أن المثل ينصب على فعل « لذا تتضام فيه أهمية الشخص القائل ، بل وأهمية الواقعة التي قيل فيها ، وانطلق منها ، وليس الأمر كذلك في « النموذج » إذ أنه يدور حول « شخص » تدور حوله مجموعة من « الأفعال » التي تجمله هو ما هو ، لكن لا يمكن تجمله في مجال تقويم تلك الأفعال بل الذي يحصل هو العكس تماماً ، إذ لا نستحضر « الأفعال » إلا بعد استحضارنا للصورة الواقعية أو الذهنية للنموذج وفرق أخير ذلك أنه ما دمنا قد قلنا ان الأمثال هي المادة الأولية للنموذج

(١) فهرست ابن خلدون ٧٥ .

(٢) الفهرست ١٥٥ ، معجم الأدباء ١٤٠/٣ ، فهرست ابن خلدون ١٨٠ ، طبع كتاب الرامهرمزي بجيدر آباد ١٩٦٨ م .

(٣) (٤٠٧) الأمثال العربية القديمة ٣٧ وكتاب الشريف الرضي طبع مرآة .

فنبغي الملاحظة ان هذا ليس مطرداً على اطلاقه ، ذلك انه ليس كل مثل يصلح أن يكون نموذجاً انسانياً ويتضح هذا أكثر ما يتضح في الأمثال الشديدة الالتصاق ببيئتها التي نشأت فيها ، فهي لهذا لا تستطيع الاستمرار في الحياة في بيئة أوسع وأرحب ، لأن استمرارها رهن بموطن نشأتها ، فإذا انفصلت عنه اندثرت .

ولنضرب مثلاً على مثل عربي تحول إلى نموذج عالمي هو مثل قيس بن الملوح ، العاشق للعنبري المشهور ، وأول ما يطالمننا في هذا الصدد المثل العربي « عاشق من قيس » هذا المثل نما نمواً ملحوظاً متجاوزاً بيئته الأصلية بفضل الشاعر الفارسي « نظامي » في قصته « ليسلى والمجنون » فصار بذلك نموذجاً انسانياً عالمياً في الأدب الشرقي له ابعاده النفسية والفكرية والاجتماعية ، ثم انتقل إلى أدبنا الحديث بمسرحية شوقي .

· بل ان قيساً أصبح نموذج الصوفي المتعبد الذي يتقرب إلى الله طبقاً لفلسفة نظامي الخاصة به ، الميزة له عن ذلك الطريق ، وقيس في هذا الأدب الصوفي ذوات لم تعرفها فيه البيئات العربية حين كان محصوراً في حدود الاسطورة أو التاريخ^(١) .

(١) د . محمد غنيمي هلال : التمازج الانسانية ١٨ .

الفصل الثاني

١ - الانسان في القرآن الكريم :

« لن يكون أمراً غريباً أن تقسم تاريخ الإنسانية إلى عصرين بارزين :

الأول : عصر كفاح الإنسان مع المادة والقوى الطبيعية والتغلب عليها
نهائياً .

والثاني : وعصر الكفاح بينه وبين نفسه الباطنية ، حينما أخذ ضميره يبرز ،
وأخلاقه تتكون ^(١) .

وانسان الأديان هو انسان العصر الثاني ، وانسان القرآن ، وليست عنواننا
لهذا الفصل « بالإنسان في القرآن الكريم » ، إلا من قبيل التجوز ، ذلك انه ليس
للإنسان مقام محدد في الكتاب الكريم ينتهي عنده ، بل الحق القول ان القرآن
كتاب للإنسان ، بل هو يعنى من المعاني : كتاب الإنسان ، يحلل أعماقه ،
وينظم شؤونه ، ويشرح له ، وينير له سبله في حياته ، كل ذلك قائم على فهم عميق

(١) جيمس هنري برستد : فجر الضمير ص ٤ - ٥ .

للطبيعة الإنسانية ، كيف لا ، وهو كتاب من خالق الإنسان « الا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير »^(١) للناس « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى
ورحمة وبشرى »^(٢).

ويبدأ القرآن مع انسان العصر الثاني من البداية « وعلم آدم الأسماء كلها »^(٣) ،
انه الدين اذن ، ذلك الخط من النور الذي فصل بين المرحلة العضوية والمرحلة
المعنوية في تاريخ الإنسان ، فغير بذلك ميدان الصراع في حياة الإنسان من خارجه
إلى داخله « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، انا خلقنا
الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ، انا هديناه السبيل إما
شاكراً وإما كفوراً »^(٤).

وهذه النقلة البعيدة للانسان جاءت نتيجة لهبة الله سبحانه له تلك القوة
الدراكة التي جعلت منه « سميعاً بصيراً » وزودته بقدرات عظيمة في مجالي النمو
المادي والمعنوي ، وانتهت صراعه تماماً مع الطبيعة « وسخر لكم ما في السموات
وما في الأرض جميعاً منه »^(٥).

وكان ذلك كله كرامة للانسان ، وانسان القرآن الكريم بالذات ، الذي
جمل الله سبحانه كرامته ذات ثلاث شعب^(٦) :

(١) سورة الملك : ١٤ .

(٢) سورة النحل : ٨٩ .

(٣) سورة البقرة : ٤١ .

(٤) سورة الإنسان : ١ - ٣ .

(٥) سورة الجاثية : ١٣ .

(٦) د . محمد عبد الله دواز : نظرات في الإسلام ٢٤ .

فكرامة هي كرامة آدميته « ولقد كرمنا بني آدم » (١) .

وكرامة هي كرامة عمله « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٢) .

وكرامة هي كرامة مبدئه « والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » (٣) .

والشعبتان الاخيرتان من شعب الكرامة الإنسانية ثمرة للقوة التي انفرد بها الإنسان ، اعني القوة العقلية الميزة ، التي اقتضت أن يكون لأعماله معنى هو خير أو شر ، واقتضت بالتالي أن يكون مسؤولاً عن نتائج أعماله وآثارها « وان ليس للإنسان إلا ما سعى » ، وان سعيه سوف يرى ، ثم يحجزه الجزاء الأولي (٤) « كل امرئ بما كسب رهين » (٥) .

وبقدر ما كان الإنسان كريماً عند خالقه ، سيداً في كونه ، بقدر ما تعاطفت تبعته حتى أوشكت أن تكون تبعة كونية شاملة « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشققن منها وحملها الإنسان » (٦) .

هذه المسؤولية المتعاطفة ترفع اناساً إلى أعلى عليين ، وتنزل بآخرين إلى أسفل سافلين « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا

(١) سورة الاسراء : ٧٠

(٢) « التوبة : ١٠٥ »

(٣) « النلقون : ٨ »

(٤) « النجم : ٣٩ - ٤١ »

(٥) « الطور : ٢١ »

(٦) « الأعراب : ٧٢ »

الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ^(١) .

وما يفتأ الجهد الإنساني المسؤول حائراً بين تأليه الهوى فالسقوط أو استغلال طاقاته المعطاة استقلالاً طيباً ، فالصعود إلى مستوى النظام الكوني الشامل ، والخطوة بالتالي برضا الخالق وتسديده .

على أن الله سبحانه وتعالى لم ينذر الإنسان وحده ، فقد آثره بالعقل وآثره باستغلال الكون ثم قفى ذلك بإيثاره في إرسال الرسل إليه ، لتثبيت خطاه في مضمار حياته ، والأخذ بيده في عثراته ، وتذكيره بأهداف خلقه وكرامته عندما ينسى . ثم كان من فضل الله على الإنسان أن يربط مسؤوليته عما يفعله بفهمه لهذه المسؤولية بطريق النبوة فقال سبحانه :

« وان من أمة إلا خلا فيها نذير » ^(٢) .

« وما كنا معذبين حتى ننبئ رسولا » ^(٣) :

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ، ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء ، ويهدي من يشاء ، وهو العزيز الحكيم » ^(٤) .

فاذا زل انسان أو اخطأ بعد هذا كله ، فان باب التوبة مفتوح أمامه لينيب ويرجع ، ويعود إلى التزام الجادة : « ان الله يفرح بالتوب جيمعاً ، انه هو الغفور الرحيم » ، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير .

(١) سورة التين : ٤-٦

(٢) سورة فاطر : ٢٤

(٣) سورة الأسراء : ١٥

(٤) سورة ابراهيم : ٤

وآيات الرحمة والغفران لا أكثر ولا أبلى ..

هذا ولم يقصد الإسلام من وراء ذلك أن يغير الطبيعة الإنسانية أو يقلب الإنسان ملاكاً ، فإله الخالق ، أمرى وأعلم ، وهو الذي اقتضت مشيئته أن تكون الطبيعة الإنسانية ما هي عليه ، لكنه قصد أن يعلم الإنسان أن بإمكانه استغلال طاقاته الهائلة ، المنبثقة عن طبيعته في العمل المثمر ، والابداع النامي ، الذي يطور الإنسان ، والأشياء الواقعة في نطاق سيطرته ، لكنه مع ذلك وعلى رغم ذلك يبقى انساناً بما له وما عليه ، يسمو وينحط ، يصيب ويخطئ ، يشبث ويتزعزع ، يسير ويتمتع ، وتبقى جنوده في دنياه التي وجد فيها ، لذا لا يمكن تجاهل دنياه في مجال اصلاحه « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » (١) .

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (٢) كما لا يمكن تجاهل أخطائه وانحرافاتة :

« خلق الإنسان من عجل » (٣) « ان الإنسان لظلم كفار » (٤) « ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » (٥) .

« ان الانسان خلق هلوفاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً » (٦)

(١) سورة القصص : ٧٧

(٢) سورة الاحزاب : ٣١ - ٣٢

(٣) سورة الاسراء : ١١

(٤) سورة ابراهيم : ٣٤

(٥) سورة الطلق : ٦ - ٧

(٦) سورة المعارج : ١٩ - ٢١

(خلق الإنسان ضعيفاً » (١) .

ان هذا العرض الشامل والدقيق للإنسان في القرآن الكريم هو الذي أتاح المجال لنشأة نماذج انسانية من بين شخصيات القرآن الكريم ، تمثل طارة الإنسان القوي المسؤول ، وأخرى الإنسان الضعيف المتعثر في تحمل التبعة ، أو المتنكر لها تماماً ايثاراً للجانب السهل من الحياة .

والملاحظ في النماذج الإنسانية القرآنية انها نماذج هادقة فهي لا تعرض تحقيقاً للون معين من ألوان الأدب ، أو مجرد اظهار البراعة الفنية ، بل يبدو في قسماها بوضوح الهدف الذي سبقت من أجله ، لذا فهي نماذج « أفكار » لا نماذج أدب جمالي

ثم إن في القرآن نموذجاً فريداً من البشر ، انه نموذج « الانبياء » وشخصيات هذا النموذج لا تخضع للمقاييس الانسانية او الأدبية المعقدة التي قد يجوز دراسة النماذج الانسانية القرآنية على أساس منها . انه نموذج فريد ، ولعل من متمات هذا التفرد عدم دراسته على أساس من مقاييس مسبقة ، وهو ما سنعرض له من بعد (٢) .

ب - تفرقة بين النماذج في القرآن والنماذج في الكتب الأخرى (٣) :

من الطبيعي أن يكون بين النماذج الإنسانية التي يصورها الكتاب والشعراء

(١) سورة النساء : ٢٨

(٢) سيد قطب التصوير الفني في القرآن الكريم ١٧٦

(٣) يحذر بنا أن نشير هنا إلى أن أول من نه إلى وجود النماذج الأدبية في القرآن الكريم هو للرحوم سيد قطب في كتابه « التصوير الفني في القرآن الكريم » وتفسيره « في ظلال القرآن » بيد أنه لم يفصل في بيان ما يقصده بالنموذج .

في الكتب الأدبية ، وبين النماذج الإنسانية الواردة في القرآن الكريم فرق واضح ، هو الفرق بين الضعف الإنساني مهما أوتي من عبقرية وفن ، ودقة تصوير ، وسعة خيال والقوة الالهية القادرة كما بدت في الإبداع الفني في القرآن الكريم في تصوير دقيق ينفذ إلى أعماق النفس الإنسانية ، يوضحها ويبين كائنها ، وينضي عليها من السمات ما يجعلها تتخطى الزمان والمكان ، والقرون والأجيال .

لذلك استغنى القرآن الكريم عن ذكر التفصيلات والجزئيات إذ اكتفى باللمحة والإشارة ، وإيحاء العبارة للوصول إلى تحديد النموذج وتوضيحه .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن ما تقدم يقتضي أن نحاول الفهم الأعق للنماذج القرآنية الأدبية في ضوء المقاييس المعروفة في الأدب المقارن ، على أن لا نحكم تلك المقاييس في نماذج القرآن ، ذلك لأنها موضوعة لانتاج بشري أيا كانت درجة جودته ، فلا يمكن مقارنته بنماذج القرآن الكريم ، كتاب الله .

وهناك حقيقة أخيرة لا بد من التنبيه إليها ، هي أن القرآن يمرض نماذج الإنسانية في شكل قصص ، تتجمع خيوطها لتصل إلى موطن « العقدة » التي هي ذروة العبارة والموعظة التي يقصدها القرآن ، لذا تبدو قصص القرآن مختلفة بعض الشيء عن القصص الفني المعروف ، فهي لم يقصد بها أن تكون شيئاً فنياً بل التمسث فيها مواطن الاعتبار ، بيد أن ذلك لا ينفي العنصر الفني فيها .

ويتصل بهذا القصص القرآني أمر آخر ، يدور حول حقيقة هذا القصص ، إن القرآن يصرح بأن هذا القصص تاريخي لا يمكن التشكيك فيه ، يقول تعالى : « ولقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء » وإنما يدفعنا إلى طرق هذا الموضوع ما قام به بعض المحدثين في كتاب اسمه الفن القصصي في القرآن الكريم ، زعم فيه أن قصص القرآن يقصد منها العبرة واللمظة ، لذا فهي لا تتنوع نحو الحقيقة التاريخية ، إنما تأخذ مادتها من البيئة التي نزلت فيها التماساً للتأثير في القوم الذين نزلت من أجلهم ،

ولأنها مستمدة من البيئة ، يداخلها ما داخل قصص تلك البيئة من اسطورية أو مبالغة ، أو تفصيلات لم تكن في التاريخ ، ويضرب مثلاً على ذلك بقصة أهل الكهف ، إذ لم يثبت عند الكاتب أن لها أصلاً تاريخياً وديني تتناقض هذا الرأي مع منطوق القرآن ، ومع مقتضيات الحقيقة وجلال القرآن ، فما كان القرآن النازل لتغيير المجتمع الجاهلي ليزيف الحقائق ، ويقر الأباطيل طلباً لرضا والفة من نزل عليهم ، وقصة أهل الكهف تاريخية بدليل ورودها في آداب السريان وشعوب أخرى ، لذا اقتضى ذكر هذه النبذة دفعةً لكل اشتباه يمكن أن يأتي من هذه الناحية على أن « القصة » تختلف عن « المثل » فلا شك أن المثل خيال واث استند إلى حقيقة أو قياس .

الفصل الثالث

الملامح الانسانية في القرآن الكريم

تتميز نماذج القرآن الكريم الانسانية بأنها «شمولية» بمعنى انها لا تبدأ من شخص ، بل من « فكرة » تصدق على نمط معين من الناس . ومع ان « نماذج الأشخاص » موجودة في القرآن في كثير من المواطن إلا أن النوع الأول أكثر وأغلب .

ويشير النوع الأول من النماذج بعض المشكلات ، فإن النموذج الأدبي المعروف في فن الأدب ، يبدأ من شخص ثم ينتهي بأن يكون نموذجاً لنمط معين ، وليس كذلك نماذج « المؤمن » و « الكافر » و « المنافق » في القرآن الكريم ، فانها كما سبق ان قدمنا تبدأ من فكرة تتجمع حولها مجموعة من السمات الشخصية مكونة نموذجاً أدبياً يتعمد الطابع المحلي لهذا الشخص او ذلك .

على ان هذه المشكلة سرعان ما تزول إذا راعينا اعتبارين أساسيين :

١ - الشمول القرآني : وهو أمر ثابت ، فالقرآن لا يتوجه إلى انسان معين ، ولا إلى بيئة معينة ، بل يتوجه إلى الناس كل الناس ، أو إلى أمة من الناس هم المؤمنون مثلاً ، حتى عندما يخاطب القرآن النبي ﷺ فاننا نريد من وراء ذلك ان يعدد مساراً معيناً للأمة الإسلامية من خلال النبي .

والشمول هذا يلقي ظلاله على نماذج القرآن، فصحيح أنها لا تبدأ من شخص لكنها تعدى كما قلنا البيئة المحلية والسيات الشخصية الضيقة ، فتصدق على نوع معين من الناس في كل زمان ومكان .

٢ - الصدق القرآني : فنزل القرآن هو الله سبحانه ، وهو خالق الانسان ، والعالم به ، « الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ومن منطلق الصدق العميق ، والعلم الدقيق تنتهي المشكلة تماماً ، فإن القرآن يتحدث عن نوع معين من الناس وكأننا يتحدث عن شخص معين لدقة العلم بذلك النوع ، ويتحدث عن شخص معين وكأننا يتحدث عن نمط عام في الأمكنة والمصوب لصدق الوصف أيضاً فيما نشاهده وتتأمله فيمن حولنا وما حولنا من فاس وأشباه .

ان الصدق القرآني يحمل من هذا أمراً مفروغاً منه ، ويرد على كل إشكال يمكن ان يعارض طريق الباحث في نماذج القرآن .

و « الصدق » هذا مضافاً اليه « الشمول » يحمل من شخص القرآن الكريم وفشائه التي يمرض لها نماذج صالحة تماماً للغرض الذي سبقت لأجله ، بل يجعلها « مثالية » في صدقها ودقتها وتمديها للانحصار في الزمان والمكان .

الباب الثاني

نماذج الطبيعة البشرية

الفصل الأول : الضعف والقوة الإنسان

الفصل الثاني : الاعتزاز بالمال والولد .

الفصل الثالث : المتابعة

الباب الثاني

نماذج الطبيعة البشرية

نوه القرآن الكريم في كثير من آياته بطبيعة الإنسان وما لهذه الطبيعة من خصائص ، ومدى تأثير انعكاساتها على صاحبها بحيث لا يستطيع الخروج من اطارها ، وتظهر هذه الانعكاسات من خلال تصرفات الإنسان ازاء كل ما يتصل به في حياته ، وما ينتابه فيها ، ومما حاول الإنسان الخروج عن طبيعته ، بطمس معالمها بفعل طغيان بعض الفرائز ، واتباع ما توسوس به النفس الامارة بالسوء ، فلا بد من أن تظهر آثار طبيعته في الكثير من مواقفه .

ويكمن في طبيعة الإنسان ميل إلى بعض الأشياء التي يعتبرها محبة إلى نفسه إلى جانب كونها من ضروريات حياته ، فيحاول التوصل إليها بمختلف الوسائل .

كما انه منذ بدء حياته يحتاج إلى غيره ، فيبدأ بالمحاكاة محاولاً الاقتداء بمن يعيش معهم ، يسلك سبيلهم ، ويعمل على متوالهم ، ولا شك أن لهذا الاقتداء اثرآ في نفسه وتصرفاته تبعاً لسلوك المعتدي به ، ومن الصعب إزالة أو تغيير ما علق في ذهنه من مفاهيم ، وإفلاعه عن العادات التي مارسها ، إلا إذا أتيج له

رجل فذ يأتي بالبراهين والحجج التي تلقى قبولا في نفسه .

ولذلك يظهر الضعف والقوة الإنسانان كنتيجة حتمية للأطوار التي يمر بها المرء، ويبدو تعلق الإنسان ببعض الأشياء التي يراها ضرورية لحياته ، واستمراره لنفسه من خلال اعتنازه بالمال والولد .

أما محاكاته لغيره ، واقتباضه من حوله فتتضح من تقليده ومتابعته لأعمال الآخرين ، وتبني أفكارهم والنبذ عنها .

الفصل الأول

الضعف والقوة الانسانيان

إن الأطوار التي مر بها الإنسان الأول والأطوار التي يمر بها كل إنسان بعده تدل بوضوح على أن الإنسان ضعيف في نشأته بالنظر إلى المادة التي تكون منها ، وهو إلى جانب كونه ضعيفاً قوياً بعد أن يتمدى طور الضعف ثم يرتد إلى الضعف مرة أخرى .

وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله : « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليّ القدير » (الروم / ٥٤) .

وقال : « وخلق الإنسان ضعيفاً » (النساء / ٢٨) . وقال : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » (لقمان / ١٤) ، وقال : « بدأ خلق الإنسان من طين » .

والذي يرفع قيمة الطين ما ينفخه الله فيه من روح تصير الروح انساناً وتمنحه الخصائص التي تميزه عن الحيوان ، ذلك أن جنين الإنسان كما قال أكثر العلماء يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية ، ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقاً

آخر بفضل النفحة الالهية ليصبح قابلاً لما هو مهيأ له من الكمال وتحمل المسؤولية .

وقد ذكر القرآن الكريم أطوار وجود الإنسان ونموه مبتدئاً بأصل النشأة الإنسانية فقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم جعلنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً . فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » (١) .

والخلق الآخر ، هو مجال تميز الإنسان ، وتحقيق إنسانيته ، فيه يتحول الكائن العضوي البهيم إلى مجموعة منتظمة من الإحساسات والحواس والأعصاب ، يفاير فعلها فعل الحيوان ، بيد أنه يكمن فيها ضعفه وتجاهله وعناؤه ...

وفي شأن خلق الإنسان يقول رسول الله ﷺ في حديثه الذي رواه عبداؤه ابن مسعود : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » (٢) .

إن الإنسان النموذج عندما تكون الدنيا مقبلة عليه صحة ومالاً يلتمس خالقه

(١) سورة المؤمنون : ١٢ - ٢٤ .

(٢) شرح البخاري ٥ - ٣١٤ .

وما يتوجب عليه نحوه ونحو الخلق ، فلا يشكر نعمه ، ولا ياتمر بأوامره . ولا يحتجب نواحيه ، ولا يدور في خلدته أن الأيام يمكن أن تقلب له ظهر المجن ، معتمداً على قوته وماله ، بل يتجاذى في غفلته إلى أن يصاب بمرض ، أو يقع في مأزق يشعر أنه ضعيف بحاجة إلى مدد المهي يمينه على الخروج منه فيدعو الله ، فادماً على ما جناه ، عازماً على نيل رضاه ، وهذا عود إلى الطبيعة الإنسانية يستبين فيها ضعف الإنسان مهما تظاهر بالقوة ومهما كانت قوته ، فإنه عاجز أمام كثير من الظواهر الطبيعية ، وازاء الأحداث التي تصيبه ، ولكن هذا الضعف لا يلبث أن يختفي عندما تزول الصعاب ، وينكشف الضر ، فيعود الإنسان إلى ما كان عليه من غفلة ، كأنه لم يدع الله إلى ضره .

قال تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » (١) .

وهكذا وفي وقت تطرأ على الإنسان أطوار نفسية مختلفة يتحول من جبار مسيطر ، إلى ضعيف مستنجد ، أو العكس ، تحقيقاً لقوله تعالى : « وخلق الإنسان ضعيفاً » وقوله : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله » قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار » (٢) .

وفيما يلي نماذج عن الضعف والقوة الانسانيين .

أ - النمرود :

آتاه الله الملك ، لكنه طغى ، وادعى الألوهية ، ولما ظهر إبراهيم عليه

(١) سورة يونس : ١٢ .

(٢) سورة الزمر : ٨١ .

السلام يدعو الناس إلى عبادة الله ،دعاه النمرود وسأله عن الله الذي يدعو إليه ،
فأجابه إبراهيم بأن الله هو وحده الذي يمنح الحياة ويسلبها ، وينشئ الخلق
ويقتنيه ، ويبذل العوالم الحية ويميتها^(١).

لكن النمرود أخذته الغزة بالإثم فكابر ، وجادل بالباطل وقال أنا أحيي
من أشاء بالمعو عنه وأميت من أشاء بأمرى .

أجابه إبراهيم بقوله : إن الله سخر الشمس وجعل لها نظاماً لا تحيد عنه
فهو يأتي بها من المشرق ، فإن كنت تدعي قديراً ، وكما زعمت لها فغير هذا
النظام الذي جرت به سنة الله وأت بها من المغرب ، فبنت الذي كفر ، إذ بان
ضلاله واعترف بضعفه الإنساني ، قال تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في
ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ، قال أنا أحيي
وأميت ، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ،
فبنت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين » (البقرة / ٢٥٧) .

ب - فرعون :

عاش فرعون في بلاد النيل ، لكنه طغى فيها وتكبر ، وعصى وتجبر ،
وبلغ به طغيانه ان صور من طبيعته البشرية الناقصة لها وفرض على الناس
عبادته من دون الله ، وازل الخسف ببني إسرائيل ، يذبح الأبناء ويستحيي
النساء ، ويتحدى إرادة السماء ، فكان لا بد والحالة هذه من رسول يأتي من
عند الله يعيد الأمور إلى نصابها ، بعد أن استشرى الفساد في الأرض على يد
فرعون ، فأرسل الله موسى ، وشد أزره بأخيه هارون ، وأمرهما الله « أن
انحبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا ... »

(١) قصص القرآن : ٤٥ .

لكن فرعون غضب وثار ، وقال لموسى : «لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» فلم يبال موسى بقول فرعون لأنه معتمد على قوة الله وحمايته له فقال : «أولو جئتكم بشيء مبين» فقال فرعون : إذن فأنت بها إن كنت من الصادقين ...

وقد أشاع أن موسى ساحر ، وأراد فرعون أن يظهر قوته بالسحرة الذين جمعهم حوله ، وضرب موعداً لموسى لإظهار صدقه وقوته ، وفي اليوم المحدد أقبل السحرة مدفوعين ، وقالوا لموسى اما ان تلقي ولما أن نكون أول الملقين ، فلم يبال موسى بسحرم وطلب منهم أن يلتقوا سيالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى ، ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي بقدره الله تبتلع ما اقتبله السحرة ، وإذا بالسحرة يخرون ساجدين لله تائبين عما صنعوا ، فاغتاظ فرعون لفعلهم وهددهم بأسوا مصر ، بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ، والصلب والتمثيل بهم ، لكنهم لم يأبهوا التهديد ، لأن قلوبهم قد زالت عنها غشاوة الضلال وعمرها نور الإيمان .

واستمر موسى بدعوته ، وفرعون من جانبه يعمل ويأتمر على قتله والانتقام من أتباعه ، فسار موسى وقومه فارين من وجه فرعون الذي عزم أمره ، ولكنهم وقفوا أمام البحر ، ووراءهم فرعون وجنوده جادين في طلبهم ، وفي الوقت الحرج أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر ، فسار القوم آمنين ، وأراد فرعون وجنوده أن يتبعوهم فانطبق البحر عليهم ، ولما حاق الخطر بفرعون خائته قوته ، وأدرك حقيقة ضعفه ، ورأى أن لا حول له ولا قوة ، وتذكر خالقه في هذا الوقت فقال : «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين .

لكنه إيمان اليائس الذي ليس له حياة من أمره ، والذي لم يأبه من قبل لأي دليل أو برهان ، مدلاً بقوته ، متجدياً بطغيانه وجبروته .

أصحاب الجنة :

جماعة ورثوا جنة (جنة دنيا لا جنة آخرة) وكان للمساكين حظ من ثمرها أيام مورثها الطيب الصالح ، ولكن هذه الجماعة كانت بسيطة ساذجة فأرادوا الكيد للمساكين ، إذ أرادوا الاستئثار بثمرها وحرمان المساكين حظهم ، فعزموا أمرهم على أن يحنوا ثمرها عند الصباح دون أن يستنوا منه شيئاً للمساكين ، وأقسموا على ذلك وإتوا على ما اعتزموه ، ولكن الله سامر لا ينام ، يدبر لهم غير ما يدبرون فطاف على جنتهم طائف من الله وهم نائمون فأصبحت كالصريم ، ولما أصبحوا مبكرين نادى بعضهم بعضاً لينفقوا ما عزموا عليه أمرهم فانطلقوا يتحدثون في خفوت كي لا يسمعه أحد ، وغدوا على حرد طائفتين أنهم قادرون على المنع والحرمان ، فلما رأوها تذكروا ربهم وعرفوا ضعفهم ، وإن تظاهروا بالقدرة ذهب هباء ، فعدوا إلى أنفسهم . وظأوا إلى رشدهم ، واعترفوا بأنهم ضلوا الجادة وأنهم حرموا أنفسهم ، وهنا تقدم أوسطهم - يظهر انه كان لمرأي مخالف لرأيهم - ويذكروهم ما كانت من نصحه لهم بقوله : ألم أقل لكم « لولا تسبحون » فأقروا بظلمهم ، وأراد كل واحد أن يتنصل من التبعة فلام بعضهم بعضاً ، وهذا هو الضعف الإنساني ، إذ إن الشريكين عندما يصيبها خير يدعي كل واحد منهما انه السبب فيه ، وإذا ساءت العاقبة وجه اللائمة عليه ، ولكن اللوم لا ينفع فالكل يعترف بالخطيئة عسى الله أن يغفر لهم ويعوضهم عما فقدوه .

(راجع سورة القلم ١٧ - ٣٣)

الفصل الثاني

الاعتزاز بالمال والولد

لا شك أن المال والولد من الناحية الإنسانية ، وفي قولم النبيؐ ومباهج الحياة شأنًا كبيراً .

فالمال وسيلة يتوصل بها المرء إلى تأدية واجباته ، والوصول إلى غاياته وإلى رقي الإنسانية ، وهو بهذا التعريف فضل يدخر ونعمة محبة ، وخادم أمين يعين صاحبه على قضاء حاجاته .

والولد صورة الإنسان تتكرر حفاظاً على النوع البشري من الإنقراض ، وقطعة من الوالدين له في نفسيها محبة ، وفي قلوبها عطف وحنان .

وإذا كانت حياة الإنسان أعز شيء يتعلق به ، وروحه أثيرة عنده على كل ما عداها ، فإن الذي يلي ذلك في الأهمية عنده ماله وولده ، وقد يفضلها على نفسه عن قصد أو عن نزوع لا شعوري ، .

وإن القرآن الكريم قد أكثر من ذكر المال والولد تجاوباً مع غريزة الإنسان في نزوعها إلى حبها ، وفي ذكره لها توجيه إلى تصحيح الأغراض المتعلقة بها

حق يبقيا فضلا ونعمة ووسيلة ، لأن نوري النفوس الضعيفة يتخذون المال غاية لا وسيلة وتصبح له سيادة على نفوسهم .

المال والولد في نظر الاسلام :

مع كون المال والولد فتنة يفتن بها الناس لقوله تعالى : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » (الأنفال / ٢٨) .

وقوله : « إنها أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » (التباين / ١٥)

والفتنة تكون بالشر والخير لأنها ابتلاء من المولى سبحانه قال تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » (الأنبياء / ٣٥) فإن الإسلام كما قلنا يعتبر المال خيراً إذا ما روعيت في تحصيله وانفاقه الوسائل المشروعة ، ولذلك فإن القرآن الكريم ذكر المال انه خير بخمسة عشر موضعاً ، مثال ذلك قوله تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » (البقرة / ١٠٠) .

— « قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين » (البقرة / ٢١٥) .

— « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم » (البقرة / ٢٨٠) .

— « ولا تقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير » (هود / ٨٤) .

— « فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي » (ص / ٣٢) .

— « وإذا مسه الخير منوعاً » (المعارج / ٢١) .

— « وإنه لحب الخير لشديد » (العاديات / ٨) .

— « إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » (البقرة / ١٨٠) .

- « مناع الخير معتد أثيم » (القلم / ١٣) .

- « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » (الزلزلة / ٧) .

وأشار القرآن كذلك إلى مكانة المال والولد فتارة يذكّرهما على سبيل الإمتنان والترغيب فيها والثناء على أهليها ، وطوراً يذكّرهما في أسلوب التحذير منها والترهيب لها لأن في تصرف الإنسان إزاءهما مجالاً للمدح أو الذم لها .

فالذين يعتبرون المال والولد نعمة من الله تستوجب شكره وإدائه حقه فيما يمتن الله عليهم : « وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً » (الاسراء / ٦) . « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » (النساء / ٩٥) .

« وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً » (المدثر / ١٣) .

« ولئن شكرتم لأزيدنكم » (إبراهيم / ٧) .

أما الذين ينفقون بالمال والولد ويفخرون بها فيندد الله بهم « وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين » (سبأ / ٣٥) .

« إن الذين كفروا لن تقفي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار » (آل عمران / ١٠) .

« ولا تطع كل حلاف مهين ، هاز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيماً ، أن كان ذا مال وبنين » (القلم / ١٠ - ١٤) .

« يرم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » (الشعراء / ٨٩) .

والرسول ﷺ يشير إلى المال ومكانته فيقول « إن هذا المال خضرة حلوة ،

فمن أصابه بحقه بورك له فيه ، ورب متخوض فيها شامت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار » (١) .

وعن انس رضي الله عنه قال : قالت أم سليم رضي الله عنها لرسول الله ﷺ : « انس خادمك ادع الله له قال : اللهم اكثر ماله وولده ، وبارك له فيما أعطيته » (٢) .

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ يا حكيم : ان هذا المال خضرة حادة فمن أخذه بطيب نفسه بورك له فيه ، ومن أخذه باشراف نفسه لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى (٣) .

وقد جمع القرآن الكريم بين المال والولد في ثمان وثلاثين آية ولدى النظر في الآيات نجد أن القرآن يذكر المال دائماً قبل الولد .

— « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (الكهف / ٤٦) .

— « اغلوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد » (الحديد / ٢٠) .

— « وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعتدين » (سبا / ٣٥) .

— « شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » (الفتح / ١١) .

فهل جاء هذا السياق القرآني غواً موحى قصداً ، أم أن الحكمة في تنسيق الله

(١) القرطبي : ٤ - ١٦ .

(٢) البخاري ٩ - ٢٠٦ .

(٣) البخاري ٩ - ٢٢٢ .

لكتابه اقتضت هذا التقديم ، ومع كوننا نعتبر الولد أعر مكانة من المال فما هي الحكمة في هذا السياق ؟

يمكن أن يكون لذلك أسباب أهمها :

١ - ان المال أسبق في الوجود على الإنسان فقبل خلق آدم عليه السلام كان في الدنيا حيوان وطيور ومعادن ، وعلى هذا يكون تقديمه في الآيات تبعاً لسبقه في الوجود ، نستقي ذلك من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها » والأسماء في أسماء ما كان في الدنيا من حيوان وشجر وطيور وغيرها .

٢ - ان رغبة الناس في المال أكثر من رغبتهم في الولد فكل إنسان يطلبه من مظانه ، ويسمى إليه إلا القليل من الناس الذين آفروا الآخرة على نعيم الدنيا ، أما الولد فبعض الناس يرغب فيه دون البعض الآخر ، وكان العرب في جاهليتهم يقتلون أولادهم خشية الفقر مع حرصهم وتهافتهم على المال ، وفي عصرنا هذا نجد من يرغبون في المال كل الرغبة بينما يكرهون الذرية أو يحدونها لأنهم لا يريدون تحمل تبعاتها ، أو يمتدونها عبثاً ثقيلاً ، ولهذا لجأ بعض الأفراد بدافع من أنفسهم أو استجابة لدعوة حكوماتهم إلى استعمال وسائل منع الحمل بغية تحديد النسل .

وقد سجل القرآن الكريم على الناس حب المال أكثر من غيره فقال :
« وتحبون المال حباً جماً » (الفجر / ٢٠) .

وإذا كان المال حبيباً إلى الناس يسمى إليه معظمهم ، ويتنافسون فيه ليعظم كل منهم بكمية أوفر ، فما لا شك فيه أنه مجال للإعتزاز لدى الفئتين الذين يحددون نعمة الرزاق ، يتباهون بالمال والولد غافلين أنها نعمة تأتي وتزول ، وقد سجل القرآن هذا الاعتزاز الانساني بها من خلال نموذج رجلين أحدهما مؤمن بريء ، غرض طرده عن زخرف الحياة الدنيا ، والآخر كافر شحيح جاني

الطبع ، بسط الله في رزقه ، وزاد في ماله ، ورزقه بنين وأولاداً ومع ذلك
اطغته النعمة ، فما زاد على ذلك إلا كفراناً وما أثمرت عنده إلا طغياناً ، رأى
صاحبه فقال منه بقارص اللفظ وتباهى عليه بماله وبنيه ، ودخل جنته وهو
يقول له : إنه خير دائم وما أظنه ينقد ، وإن الساعة التي ترجف بقيامها ما
أحسبها واقعة ، على اني لو جاريته في فكرك فإني لا بد واجد عند الله خيراً
من هذه الجنة ، فكما آثرتني في دنيائي بالخير يؤثرتني في آخرتي كذلك ، رد عليه
صاحبه انك كفرت بالله الذي خلقك بانكارك البعث بعد الموت ، ان الله الذي
خلقك من سلالة من طين ثم مرت بك أدوار إلى أن أصبحت إنساناً ، أتمجز
خالقك أن يبعثك بعد موتك ؟ حسبي الله لا اشرك به أحداً ، انك تعيرني
بالفقر ، وتكافرنني بالمال فعمسى أن يكون ربي قد أعد لي جنة خيراً من جنتك ،
ولا تأمن على جنتك من العواصف وتقلبات الأنواء ، وقد يغور ماؤها في أعماق
الأرض ، فتطلبه فيمزع عليك .

ودخل صاحب الجنة جنته فراعه ان رآها رسوماً عافية ، فأخذ يقلب كفيه
قائلاً : « يا ليتني لم اشرك بربي أحداً » .

الفصل الثالث

المتابعة

المتابعة ظاهرة إنسانية ، ونزوع بشري ، واستجابة لكوامن النفس في أحداثها تبعاً لحاجاتها ، وتأميناً لانطلاق الإنسان في حياته ، وأطوار نشأته .

فمنذ طوره الأول لا يقوى على الإستقلال بذاته ، ولا يستطيع تأمين متطلباته ، وليس له دراية بمن حوله ولا يدري كيف يتصرف إزاء ما يتصل به في بيئته فيبدأ بالمحاكاة محاولاً تتبع من له صلة به أو من له تأثير عليه في حياته ، فيتابعه في حركاته وتصرفاته ، وأكثر ما تكون هذه المتابعة في طوري الطفولة والحداثة ، أي قبل اكتمال النضج العقلي ، والاستقلال الذاتي في تفحص الأشياء وتفهمها تلقائياً ذاتياً .

وكثيراً ما نجد متابعة البنات لأمهاتهن ، والإبن لأبيه والتلميذ لأستاذه ، وقد تبقى المتابعة رائدة للكثير من جاوزوا طور الحداثة بسبب تأثير شخصية التابع أو آرائه على التابع أو لموامل داخلية في نفسية التابع فيصعب عندهما إقلاعه عما اعتاد عليه ، ويكون أشد صعوبة إذا ما كانت متابعته صادرة عن تعلقه بقريب أو بعبادات وراثتها بحكم البيئة والوراثة عن أبيه ويكون أكثر وأكثر

صعوبة إذا ما سادت المتابعة مجتمعاً بأسره ، يعتبر أفرادها ما هم عليه هو الحق وان واجههم يقضي بالحفاظ عليه ولو كان فيه هنات ، ويرفضون ما هو أحسن منه لأن من واجب الأبناء الالتزام بما ورثوه عن الآباء .

وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تأثير الأبوين على ولدهما فقال : « ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » فالرسول يخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ، لأن الطفل يكون خالي الذهن ، كصفحة بيضاء يمكن أن يسيطر عليها أي شيء ، ويبقى تأثير ذلك حتى طور الرجولة واكتمال العقل .

ومن اكتمل عقله يمكنه أن يتأمل ويعيد النظر في كل ما حشد في عقله من معلومات ، وما تفرس عليه من عادات ، ويستطيع إذا ما تجرد في أحكامه - مؤثراً العقل على العاطفة - أن يزيل ما علق بفطرته من شوائب .

لكن الكثيرين من تتحكم العاطفة بهم وتدفعهم إلى التصلب في مواقفهم مع علمهم أنهم على خطأ ، ويعتبرون بالتالي اتباع ما ورثوه عن آباؤهم ضرباً من الوفاء لهم ومن هنا جاء تمتع الكفار برفضهم دعوة الأنبياء - واستنكافهم عن قبول ما أنزل الله .

وقد سجل القرآن ذلك بقوله : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يتدبرون » (البقرة / ١٧٠) .

« قالوا حسبي ما وجدنا عليه آباءنا » (المائدة / ١٠٤) . فهم يكتفون بما عندهم من آباءهم لا يريدون جديداً . ولو كانوا على خطأ من أمهم ، فهم يعزون هذا الخطأ إلى آباءهم وكأنه لا ضير عليهم وكأنما فعل آباءهم لهذا دليل على فضيلته « وإذا فعلوا فاجشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » (الأعراف / ٢٨) .

ويستجيبون دعوة الرسل اليهم بقوله له : « أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » (يونس / ٧٨) .

ويصرون على عدم تقبل الدعوة وعلى بقائهم على ما هم عليه : « قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » (لقمان / ٢١) ذلك أن التفكير يكون أحيانا متعبا لدى من لم يعتده .

ولا يكتفون برفضهم الدعوة بل يعرضون بعضهم على الرسول لينالوا منه « ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » (سبأ / ٤٣) . ويعتبرون ترك ما كان يعبد آباؤهم جريرة يحق بحق آباؤهم فيتوجهون إلى الرسول بإنكار دعوته : « أجبنا لنعبد الله وحده وننكر ما كان يعبد آباؤنا » (الأعراف / ٧٠) .

ويسجل القرآن الكريم تمسكهم هذا بقوله « ما يعبدون إلا ما يعبد آباؤهم من قبل » (هود / ١٠٩) وينعي عليهم قصر نظرهم ونظر آباؤهم كونهم تركوا عبادة الله خالقهم ، واتبعوا ما صنعوه بأيديهم ، وعلى خطأ الآباء سار الأبناء ، وكان من واجب الأبناء أن يدققوا فيما ورثوه وتعلموه من آباؤهم ويتبينوا الخطأ من الصواب فيتبعون الحق وينأون عن الباطل ، لكن غشاوة الجاهلية رانت على القلوب والأبصار فجعلت العقول معطلة ، وساروا وفق هواهم فذهبوا في الشطط إلى أبعد ما ذهب إليه آباؤهم « أتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم » (الأنعام / ٩١) . « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم » (يوسف / ٤٠) .

« أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يتدون » (البقرة / ١٧٠) . وليس أضر على المجتمع من طائفة المتابعين للهلدين ، ذلك أن المتابع معطل للمحرك الأول في الإنسان الذي يميزه عن الحيوان ، والمتابع متحجر يقف حجر عثرة في سبيل التقدم والرقى الإنساني .

ولهذا فإن إيمانه غير مقبول ، بمعنى أن المسلم الذي يتابع أبويه المسلمين لا يكون إيمانه حقاً متى بلغ الحلم ومرحلة النضوج العقلي إلا إذا اطلع على الإسلام وتعاليمه واقتنع بها ، فيكون إيمانه عن مراهة وتعلم .

وعرض القرآن الكريم لهذا النموذج من الناس شيق وموح إذ أنه في سياق عرضه يبين كيف تنتهي انسانية الإنسان عندما يرفض أن يفكر ، وكيف يصبح ضعيفاً مضحكاً عندما تتحول حياته تفكيراً وسلوكاً إلى مجموعة من العادات ، وليست كل عادة شراً ، وهذا عمل العقل في الاختيار بين الحسن والسيء ، وتأتي المصيبة عندما لا يعود العقل ذلك ، ولعل المادة الوجيهة التي على الانسان أن لا يحطمها هي عادة التدبر والتفكير فيما يأتي ويذر من أمور حياته .

البَابُ الثَّالِثُ

نماذج العقيدة

- الفصل الأول : المؤمن
- الفصل الثاني : الكافر .
- الفصل الثالث : المتأفق .

الباب الثالث

نماذج العقيدة

الإنسان كائن «معتقد» بالطبع، ومعنى ذلك انه خلق على ان يكون ذا عقيدة في صحة شيء، وفي بطلان آخر، فنجد الإنسان على ظهر البسيطة اشرباً وتسامياً بنفسه ليستشرف على قوة أكل من قوته، يدين لها بالخوف والحب والطاعة، وهو ما يعبر عنه «بالماطفة» ولعلها أسبق العواطف التي غرست في النفس الإنسانية.

وعندما حاول بعض علماء الاجتماع الوضعيين في القرن الماضي أن يثبتوا ان الدين طارئ، على حياة الإنسان بدراسة بعض المجتمعات البدائية في استراليا، رد عليهم عالم الاجتماع الديني المشهور «سميث» بتتبع الظواهر الدينية في حياة أقزام أفريقيا، وهم أشد بدائية من القبائل الاسترالية^(١).

ويرى الباحث الفيلولوجي المعروف «ماكس مولر» ان الإنسان يعرض له

(١) د. محمد عبد الله دراز: الدين ٥٦، علم الاجتماع الديني للكتاب: ٧٧.

في حياته العديد من الأشياء والظواهر ، من شأنها ان تدفعه إلى التماس الحقائق التي تسود هذه الظواهر وتقودها وتسيطر عليها ، فيضطر معها إلى الاعتقاد بصحة عدد كبير من الحقائق الوجودية التي يقبلها ويرجحها استقراؤه للوجود ، وتفسيره لبعض الظواهر الطبيعية ، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاعتقاد هو أقدم النزعات النفسية والماطفية في الإنسان من حيث أنه دائم النزوع إلى التسامي شعر بذلك أو لم يشعر ^(١) .

وقد عرض لنا القرآن الكريم نموذجاً من غايج الشوق الانساني إلى الكمال على لسان أبي الأنبياء ابراهيم عليه السلام مكتبتها الخذاب الإنسان للخضوع للقوة التي هي أكل من قوته وان كانت هذه القوة نسبية ، ومن هنا جاءت عبادته لظواهر الطبيعة وللشمس والقمر ، قال تعالى : « واذ قال ابراهيم لاهيه أزر ، أتخذ أصناماً آلهة ، أني اراك وقومك في ضلال مبين ، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض ، وليكون من المؤمنين » فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ، فلما أفل قال اني لا أحب الآفلين ، فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهني ربي لاكون من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم اني بربما تشركون ، اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » ^(٢) .

وتفهم من النموذج السابق ان الإنسان يرى ان من مستازمات الألوهية الاتصاف بالقدره والدوام ولا يتوفر هذا إلا لله سبحانه ، ذلك ان الظواهر الأخرى « أفلت » في نظر ابراهيم ، وبقيت قدرة الله سبحانه المتمثلة في الظواهر الماخوقة وفي سرمدية الوجود والخلق ، هذا سبب أول من أسباب الاعتقاد ويتلوه

(١) الترنوي : وحدة الدين والفلسفة والعلم ٢٥ .

(٢) الانعام : ٧٥ - ٧٩ .

السبب الأهم وهو ان الإنسان لا يستطيع أن يحقق إنسانيته في حياته إلا بالإيمان سلباً أو إيجاباً ، ذلك ان الإيمان بهذا الشيء أو إنكاره ، هو الذي يهب أعمال الإنسان معنى ينقذها من الآلية والتفاهة والمبث... ويعني آخر فان الإنسان يحتاج لكي يعمل إلى دافع يدفعه ، والاعتقاد بصحة هذا أو ذاك يشكل الدافع الأولي لهذا العمل أو ذاك ، وهذا الجانب من الإيمان ينظم علاقة الإنسان مع نفسه ثم يأتي أمر الإيمان من الناحية الاجتماعية ، إذ هو الذي يعطي الإنسان موقفاً من الناس والأشياء ، فيقسم الناس إلى مؤمن بالقضية التي يؤمن بها ، ومنكر لها ، ويعاملهم على هذا الأساس في إطار الأدب الاجتماعي .

وفي اكتمال نظرة الانسان إلى نفسه وإلى الآخرين من خلال القضية التي يجبا لها ، يتشكل النموذج الذي يمكن ملاحظته ودراسته أدبياً .

وعندما عرض القرآن نماذج الانسان المختلفة من ناحية العقيدة في مطلع سورة البقرة ، ذكر المؤمنين في أربع آيات ومواجهتهم الكفار في آيتين ، ثم فضح الفئة التي فقدت إنسانيتها لانه لا قضية لها أياً كانت تفاهة هذه القضية في ثلاث عشرة آية ، كشفت تناقض هذا النموذج من الناس مع نفسه وجماعته ، بحيث استحق اسم « المنافقين » وقد أفرد القرآن كل طائفة من الطوائف الثلاث أو النماذج الانسانية في العقيدة بسورة سماها باسمها ، فهناك سورة «المؤمنون» وسورة « المنافقون » وسورة « الكافرون » .

الفصل الأول

المؤمن

قال ابن منظور : آمن بالشيء صدق وآمن كذب من أخبره وحده الزجاجة
الايام فقال: الايمان اظهار الخضوع والقبول للشيعة ولما أتى به النبي ﷺ واعتقاده
وتصديقه بالقلب ، فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم ، غير مرتاب ولا
شاك ، وهو الذي يرى ان أداء الفرائض واجب عليه ، لا يدخله في ذلك ريب .
وفي التنزيل العزيز :

« وما أتت يؤمن لنا » أي بمصدق ... والايمان : التصديق قال تعالى : « قالت
الأعراب آمنّا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » الآية (١) .

ونموذج المؤمن في القرآن نموذج واضح الملامح ، دقيق السمات ، يميز الصفات ،
يمثل موقفاً منسجماً من نفسه ، وربه ومجتمعه .

(١) في الفرق بين الايمان والاسلام خلاف بين علماء اصول الدين ليس هذا موضع
بيانه .

علاقة المؤمن بربه :

ان الدعامة الأولى من دعائم الايمان بالله ، الايمان بالغيب :

« ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب....
والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون » (١)

ذلك ان الله سبحانه كذات غير مرئي ، فإذا آمن الإنسان بإمكان وجود
عالم غير مرئي ، وكان من مقتضيات الانسجام مع نفسه الايمان بالله سبحانه ؛
يوصله قوة غير مرئية مؤثرة في الكون ومدبرة له .

ثم ان الايمان بالله يستتبع تفصيلات تعمق هذا المبدأ وتوضحه ، وتنفي الشرك
في العقيدة بالله :

« والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر » (٢) .

« فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا الله الدين الخالص » (٣) .

ان المؤمن بالله موقن انه سبحانه متفرد بالالوهية بل ان ايمانه لا يصح إلا
بيقين هذا التفرد ، على أن طريق الايمان بالله يشمل كما قلنا الايات بالغيب ،
ونعني الغيب في المقدورات ، والغيب في الكائنات ، كالأشعة والجن :

« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله

(١) البقرة ١ - ٤ وابع تفسير الطبري ٨١/١

(٢) سورة الفرقان : ٦٨

(٣) سورة الزمر : ٢

وملائكته ... » (١١) .

وما دام المؤمن - النموذج موقناً بلا نهائية قدرة الله ، فان إيجاد ملائكة وجن لا يخرج عن حدود هذه القدرة .

ثم ان المؤمن يكمن في أعماقه أحساس اكيد بلا نهائية العدالة الكونية الالهية ، لذا فهو مؤمن بصدق وواقعية ما خاطب الله به الانسان من ان هناك يمناً وحساباً ، وثواباً وعقاباً ، كما هو مقتضى العدالة . يقول : تعالى : « وبالآخرة هم يوقنون » (١٢) .

« انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم » (١٣) .

وقال : « من يحيي العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم » (١٤) .

ان الانسان لا يستطيع في أكثر الأحيان ان يكشف هذه المنظومة الكونية التي تكمن في بؤسور الايمان بها في أعماقه ، ولئن اكتشفها فانه لا يستطيع ان يحيط بتفاصيلها ، لذا كان من فضل الله ورحمته ان يبعث رسلاً مبشرين ومنذرين يصالون الانسان بالله ويعملون على اقامة علاقات منسجمة بين الانسان ونفسه ، والانسان ومجتمعه ، والانسان وربه .

والانسان أياً كانت عبقرية الذهنية ، ومقدرته على التسامي ، تحبط به

(١) البقرة : ٢٨٥ - راجع تفسير الخازن ١٩٤/١

(٢) البقرة : ٣

(٣) يس : ١٢

(٤) يس : ٧٨ - ٧٩ - راجع تفسيري ابن كثير والبقوي ١١٦/٧ .

مهاوى الضلال والضعف والانتكاس ، ومن هنا كانت أهمية الرسالة والرسول للناس جميعاً ، متميزهم وعادتهم ، غنيهم وفقيرهم ، ومن أجل هذا كان الإيمان بالرسول يأتي بعد الإيمان بالله سبحانه : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لم يرهبا » (١) .

« وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » (٢) .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » (٣) .

وضرورة الايمان بالرسول نفسه تتبع من ضرورة الثقة بالوحي الذي ينقله عن ربه ، فما لم تكن هناك ثقة بالرسول ، فلن تكون ثقة بما يوحى اليه .

علاقة المؤمن بمجتمعه :

أول صلة للمؤمن بمجتمعه المؤمن هي صلة المبدأ المشترك :

« انما المؤمنون إخوة » (٤) .

« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » (٥) .

وفي تفصيل مضمون آيات الأخوة ، يقول رسول الله ﷺ « مثل المؤمنين في

(١) المجرات : ١٥

(٢) الحشر : ٧

(٣) الحديد : ٢٨

(٤) المجرات : ١٠

(٥) الفتح : ٢٩

توادمهم وتراحيمهم كممثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، والمضمون التطبيقي لهذا ما قاله رسول الله « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله » .

وإذا كان الأيمان يبدأ مشترك هو الضمانة الكبرى لتعاقد أبناء المجتمع الواحد وتعاونهم ، فإن ركنين من أركان الإسلام الخمسة ، وهما ركنان اجتماعيان يقيان أساساً متيناً لمجتمع متضامن متراس ، هذان الركنان هما الصلاة والزكاة . أما الصلاة فيقول الله سبحانه في تكييف وظيفتها الاجتماعية :

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١) .

ويقول رسول الله ﷺ : « من لم تنه صلاته عن فعل المنكر فلا صلاة له » والمنكر عبارة عن الجرائم الاجتماعية التي تتنافى وإيمان المجتمع من ناحية ، كما تتنافى وانسجام اجزائه وقضائمه ، وفي مجال علة امتناع المصلي عن فعل المنكر يقول الله سبحانه « ولذكر الله أكبر » (٢) .

ونفهم من التنويه بذكر الله بعد القول بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بأن أثر الصلاة الاجتماعي أثر نفسي ، يبدأ بالتأمل والتطهير الفردي ، ويمتد ليشمل النزعة الجماعية التي تشيعها الصلاة في صلوات الجماعة والاجتماع لها في المساجد في الأيام العادية وفي المناسبات ، مما يعمق المفهوم الاجتماعي لهذه الشعيرة الهامة من شعائر الإسلام .

ونصل إلى الوظيفة الاجتماعية للزكاة في حياة المؤمن ، وتتميز الزكاة بأنها ذات

(١) المنكبروت : ٤٥

(٢) المنكبروت : ٤٥

وظيفة اجتماعية مباشرة ، إذ هي عمل اقتصادي اجتماعي واضح ، تقتضي المؤمن ان يتنازل سنوياً عن نسبة مئوية معينة من ثروته لصالح الجزء الفقير من مجتمعه وليس هذا التنازل أمراً اختيارياً مقروكاً لسخاء نفس الفرد بل فرض ديني لا يكمل ايمان المؤمن بغيره .

« والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ^(١١) .

« ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة » ^(١٢) .

ويمكن الفرق الأعمق لترايط الصلاة والزكاة في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » .

ذلك ان الصلاة تطهير على المستوى الفردي ، والزكاة تحقيق لهذا التطهير في المجال الاجتماعي .

ويبقى بعد هذا الجزء السلي من العمل الاجتماعي للإيمان في نفس المؤمن :

« ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » ^(١٣) .

« والذين يحبون كباائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم ينفرون » ^(١٤)

(١) المارج : ٢٥ راجع تفسير ابن كثير ٤/٢٧٢ .

(٢) التوبة : ٧١

(٣) الفرقان : ٦٨

(٤) الشورى : ٣٧ راجع تفسير ابن كثير والبيهقي ٧/٢٧٥

« والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً » (١١) .

« الكاظمين الفیظ والمافین عن الناس والله يحب المحسنين » (١٢) .

ويجتمع المؤمن ليس مجتمعاً مؤمناً دائماً ، لكن مبدأ المؤمن لا يتخلف أبداً كانت ماهية المجتمع الذي يعيش فيه ، ويتعاون معه وهو يتعامل مع المجتمعات الأخرى في نطاق مبادئه :

الكرامة الانسانية « ولقد كرّمنا بني آدم » (١٣) .

ووحدة الدين الساهوي « شرع لكم من الدين ما وصى به لوطاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (١٤) .

وحرية الفكر والعقيدة : « لكم دينكم ولي دين » « لا اكراه في الدين » (١٥) .

ولئن لم ينسجم سلوك الآخرين أو عقيدتهم مع مبدأ وحدة الدين وحرية الفكر فإن المؤمن النموذج لا ينسى مبدأه أبداً ويصر دائماً على تذكير

(١) الفرقان : ٧٧

(٢) آل عمران : ١٣٤

(٣) الاسراء : ٧٠

(٤) الشورى : ١٧ راجع تفسيري ابن كثير والبخاري ٣٥١/٧

(٥) الكافرون : ١٦ البقرة : ٢٥٦ راجع تفسير ابن كثير ٢٣٨/٤

الآخرين به .

والسلوك العام والدائم للمؤمن هو الايثار : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (١١) .

انسجامة مع نفسه :

لا يعاني المؤمن من عقد في نفسه ولا في سلوكه تجاه الآخرين ذلك لأن إيمانه بقضية نذر لها حياته - « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » (١٢) جعل ما عدا ذلك يتضاءل في نظره حتى ليكاد يختفي من حياته .

فهو قد تخلى نهائياً عن أوهام العظمة والسيطرة ، لأنه مؤمن أن الله سبحانه هو العظيم والمسيطر « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » (١٣) ، « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » (١٤) .

وهو يحاول بكل طاقته أن يحتب الانحراف في السلوك : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (١٥)

وان زل قان الوسواس لا يسيطر عليه ، ذلك انه مؤمن بأن الله سبحانه خفور رحيم « وافي لفغار لمن آاب وآمن وعمل صالحاً » (١٦) .

(١) الحشر : ٩

(٢) التوبة : ١١١ راجع تفسير الخازن ٢/٢٦٥

(٣) البقرة : ٢٥٥ راجع تفسير الطبري ٤/٣

(٤) المجاثية : ٢٣

(٥) التكتير : ٦٩

(٦) طه : ٨٢ راجع تفسير ابن كثير ٣/١٦٠ .

والتوتر النفسي الذي تحدثه مخاوف الإنحراف في أعماق المؤمن تبقي على جذوة المبدأ متأججة في أعماقه ، مرشدة له في دروب الحياة .

والميزان الدقيق لحرية المؤمن في حركته أمام الناس والأشياء ، والأحداث ، ذلك « الاقتناع » - وأصر على الاقتناع وليس الإيمان - بالقدر ، والاقتناع في الوقت نفسه بضرورة الحركة في اتجاه ما هو خير وتقدم لنفسه والعالم .

الفصل الثاني

الكافر

في لسان العرب : الكفر نقيض الايمان ... والكفر كفر نعمة ، وهو نقيض الشكر ، والكفر بعبود النعمة ، وهو ضد الشكر ، وقوله تعالى « انا بكل كافرون » أي جاحدون . . ورجل كافر جاحد لأنعم الله ، مشتق من السر ، وقيل لأنه مغطى على قلبه .. اهـ (١) .

ونموذج الكافر في القرآن ، نموذج كثير الورد ، كثير التكرار ، بحيث أصبح واضح القسمات ، بين السمات ، ويبدو موقفه كنموذج من احتكاكه بالناس والأشياء .

فهو في مجال العقيدة يأبى أن يفكر أو يتدبر ، وقد يكون رفض التفكير موقفاً ، لكنه ليس موقفاً انسانياً يتفق وكسرامة الإنسان ومسؤوليته :

(١) يقسم اللغويون وعلماء أصول الدين الكفر إلى عدة أقسام لا مجال لإثباتها هنا : لسان العرب : ٤٥٩/٨ .

« ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » (١)

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » (٢) .

« ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (٣) .

وهو لا يكتفي بأن يتخذ موقفاً سلبياً مطلقاً من دعوة قد تغير من وضعه
الذهني أو النفسي أو الاجتماعي ، بل يحاول أن لا يدع الآخرين يفكرون أيضاً :
« الذين يصدون عن سبيل الله ، ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون » (٤)

ثم لا يكتفي بالضبط الفكري على أولئك الذين يريد التأثير عليهم منهم
من الاستماع إلى ما يقال لهم ، بل ينفق ماله أيضاً ، مع انه يمكن القول هنا
بأنه ينفق القليل ليحافظ على الكثير ، إلا أن الواقع يثبت ان الوقوف ضد مبدأ
من المبادئ يتحول بسرعة إلى لون من التعتن والفرو ، بحيث يندفع صاحبه
شيئاً فشيئاً متجاهلاً كل اعتبارات العقل والهدوء ، وضبط النفس ، حتى
ليتجاهل في ظرف من الظروف مصالحه هو ليثبت انه على حق ، وان غيره
على باطل :

« ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » (٥) .

ولكن : ماذا يقدم المتكرر لنفسه وللآخرين الذين يتبعونه من معطيات قواجه

(١) البقرة : ٧

(٢) يس : ٤٦

(٣) البقرة : ٦

(٤) الاعراف : ٥٠ « راجع تفسير الخازن ٨٩/٢

(٥) الانفال : ٣٦ » » » » » ١٨٢/٢

دعوة الحق التي يحجد بها ، ويصارعها ، إنه لا يقدم لهم شيئاً له قيمته ، ذلك أنه يحاول أن ينصب في مقابلة الحق ودعائه صنماً فكرياً أو واقعياً « إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يبغي من الحق شيئاً » (١) .

« ويمبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، وكان الكافر على ربه ظهيراً » (٢) .

وما هو الكافر في حقيقته إذن ؟ انه عبد المادة ، لا في سلوكه ، فهذا أمر آخر ، بل في عبوديته الفكرية لها ، فهو يرفض الله سبحانه ، لأنه ليس مادياً ، ثم هو يرفض الدعامة الرئيسية للعادل الكوني ، لأنها لا تقع تحت بصره ، أو هذا على الأقل هو المبرر الظاهري لرفضه هذا :

« وهم بالآخرة كفرون » (٣) .

« وقالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما نحن بمبعوثين » (٤)

ويمكن غروره المادي هذا على سلوكه الاجتماعي ، فتبدو مواجهته الفكرية أمراً هيناً إذا قيست بآثار سلوكه في مجتمعه أو المجتمع الذي يعيش فيه ، فهو تقليدي يكره تقدم المجتمع واصلاحه :

« ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل » (٥) .

(١) النجم : ٢٨

(٢) الفرقان : ٥٥

(٣) الاعراف : ٤٥

(٤) المؤمنین : ٣٧

(٥) هود : ١٠٩

« بل تتبع ما ألقينا عليه آياته »^(١) .

وما ذلك لاعزاز الميثاق لقيم آياته لكنها حجة من لائحة له أمام رباح التغيير التي تهبط على المجتمع في محاولة لإصلاحه وهو رجل غير موثوق به في تعامله مع الآخرين ذلك لأنه مادي والمادي لا يؤمن بشيء :

« الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون »^(٢) .

وهو حاقد على الآخرين ، الذين يدعونه إلى الحق لأنهم يهددون نزعته المادية ، والذين يشاركونه رأيه لأنهم يناقسونه في مجال المادة وصراعها :

« قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون »^(٣) .

والكافر النموذج يتلبس في صراعه مع الحق مسوح رجال المبادئ الذين يريدون حماية المجتمع في الفكر والسلوك من عوامل الميثاق والهدم ، لكن سلوكه هو في المجال الاجتماعي لا يعمل لكلامه قيمة ، ولا لموقفه معنى ، إلا المعنى الحقيقي المادي الذي لا يتصل بالمبادئ المدعاة لا من قريب ولا من بعيد :

« وترى كثيراً منهم يسارعون في الأثم والعدوان ، وأكلهم السحت لبس ما كانوا يعملون »^(٤) .

ان ممارستهم الجرائم الاجتماعية تظهرهم على حقيقتهم أمام أولئك الذين يتبعونهم

(١) البقرة : ١٧٠

(٢) الأنفال : ٥٦

(٣) آل عمران : ١١٨ راجع تفسير ابن كثير ٣٩٨/١

(٤) المائدة : ٦٤ راجع تفسير الخازن ٤٥٣/١

رغباً أو رهباً ، فيضطرون حينئذ إلى الكشف عن مقاصدهم المادية المستترة فيبدو عندها ان المبادئ نوع من اللهو في نظرهم أو هي وسيلة للاستمرار في وضعهم الاجتماعي الممتاز ، ولم تكن أبداً غاية في نظرهم :

« اتخذوا دينهم لمبا ولهوا ، وغرثهم الحياة الدنيا » (١) .

هذه المواقف السلبية التي بدأت مادية للدفاع المحض عن المصلحة الخاصة وانتهت غروراً محضاً أيضاً لا مبرر له تتجاهل أولاً وأخيراً العقل والمنطق وسلام النفس ، فتطرح انسانياتها جانباً لينتصر الجانب الحيواني في الكائن :

« ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » (٢) .

(١) الانعام : ٧٠

(٢) الانفال * ٥٥ وراجع تفسير الخازن ١٩٠٠١

الفصل الثالث

المنافق

من نافق نفاقاً ، وللفظ النفاق دلالة عامة مها قلب على مختلف وجوهه تشمل معنى « الحقاء » أو « الكتمان » أو « النفاذ » أو « الاستنفاد » .

يقول الفيروز ابادى : النفاق والنقمة كهزة : إحدى مجرتي اليربوع . يكتنهما ويظهر غيرها ، فإذا أتى من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق (١) .

ويقول ابن منظور : سمي المنافق منافقاً للنفق وهو السرب في الأرض ، وقيل أنه سمي منافقاً لأنه نافق كاليربوع ، وهو دخوله نفاقه ...

وله جبر آخر يقال له القاصعاء ، فإذا طلب قصب فخرج من القاصعاء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء... (٢) فيقال : هكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ، ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه .

(١) القاموس المحيط : ٣ - ٢٨٦ .

(٢) لسان العرب : ١٢ - ٢٣٧ .

قال أبو زيد الأنصاري :... والنفاق النحول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر ، مشتق من تأفقاء اليربوع ، اسلامية ^(١) .

وإشارة أبي زيد هامة في التأريخ لانتقال دلالة « منافق » من اليربوع إلى الصنف المعروف من الناس اليوم .

وهي اذن شأنها في ذلك شأن ألفاظ أخرى كثيرة نقلها الإسلام من دلالتها اللغوية إلى دلالة شرعية استحدثها . والإشراك بين الأصل اللغوي والمعنى الشرعي يتمثل في المصانعة والمداهنة ، وإظهار خلاف ما يبطن الكائن ، وهو شأن اليربوع في الأصل .

وقد اقتضت الدعوة الجديدة إلى الله هذا التصنيف النموذجي للناس تبعاً لموقعهم من المبدأ الذي جاءت به ، ودفعت إليه وحثت عليه .

فالذي اتخذ من الدعوة موقفاً إيجابياً سمى مؤمناً .

والذي اتخذ منها موقفاً سلبياً سمى كافراً .

والذي لم يتخذ موقفاً على الإطلاق سمى منافقاً .

ونموذج المنافق في القرآن معروض في آيات وسور متعددة وبشكل دقيق يصلح مدخلاً للدراسة مطولة عند سراديب الطبيعة البشرية التي لا توجد في كل الناس ..

وأول سمات شخصية المنافق - النموذج ، سمة خلقية لا فكرية تتفرع عنها كل أسباب ومبررات نفسيته المتأونة ، هذه الصفة هي الجبن : « يحسبون كل

(١) لسان العرب : ١٢ - ٢٣٨ .

صبيحة عليهم هم العدو فاحذرهم» (١) .

« فإذا جاء الخوف وأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت ، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداة » (٢) .

وجبته هذا يشمل كل حياته ، في فكره وسلوكه ، وتعامله مع الناس والأشياء ، فهو لا يؤمن ببدا معين ، لأن ذلك يتطلب شجاعة خاصة لا يملكها ، ولأن ذلك يقتضي الالتزام بمواقف وأساسيات لا يجد في نفسه القدرة على الالتزام بها :

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (٣) .

لكنه أيضاً لا يؤمن لأنه يخاف الكفار أن يؤذوه ، ويخاف المؤمنين أيضاً أن يستقروا ، فما الحل إذن ؟ إن الكافر موقفاً هو الرفض ، والمؤمن موقفاً هو الالتزام ، أما هو فيتخلص من مشاكله بعدم اتخاذ موقف : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون ، الله يستهزئ بهم ، ويمدهم في طغيانهم يعمهون » (٤) .

والمناقض - النموذج إنسان كالتاس ، لكن مرانه على التهرب من التبعيية حول هذا التهرب إلى طبع متأصل فيه ، وساعدت نزعتة المادية القوية على المزيد من الاضططاط في شخصيته مع حرصه التام على اخفاء كل ذلك :

« ومن الناس من يمجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ،

(١) المنافقون : ٤ .

(٢) الأحزاب : ١٩ .

(٣) البقرة : ١٠ - راجع تفسير الطبري ١ - ٩٤ .

(٤) البقرة : ١٤ - ١٥ .

وهو الله الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد ^(١) .

وإذا كان الكافر يمتدح أولاً أنه يعمل لمصالح مجتمعه ، وأن محاولة التفسير هي محاولة هدامة ولذلك فهو يقف ضدها ، فإن المناق لا تتجلى أوهام حول ذلك كله ، إنه موقن أنه على خطأ ، لكنه يمضي رغم ذلك في الفساد والافساد :
« ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » ^(٢) .

إنه يقول للآخرين : كيف أكون فاسداً مفسداً وأنا المؤمن بالله واليوم الآخر ، والمؤمن ليس مفسداً لأنه ليس مادياً ، في حين أنه حقيقة ليس مؤمناً :
« ومن الناس من يقول آمناً بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين » ^(٣) .

وخطورة اتجاه المناق هذا تكمن في تغلفه الحقيقي في المجتمع بغير حواجز ، لأن المؤمنين يخصصونه تقسمهم وودهم بحسبانه مؤمناً حقاً بينما يذهبهم هو الفوائل سراً ، ويدهانهم جهراً التماساً لنفع دنيوي يحصله عن طريقهم ، فهو مثلاً لا يخرج القتال مع المؤمنين لأسباب معروفة لكن إذا حصل المؤمنون المقاتلون على مقام حاول أن ينال نصيباً منه : « الذين يقرضونكم ، فإذا كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » ^(٤) .

(١) البقرة : ٢٥٥ .

(٢) البقرة : ١٧ .

(٣) البقرة : ٨ .

(٤) النساء : ١٤١ راجع تفسير ابن كثير ١ - ٦٧٧ .

فلماذا نوقش في أمر ، وشعر أنه سيحاط به ، سارع إلى الأقسام يستدر بها العطف والثقة : « اتخذوا إيمانهم جنة فصلوا عن سبيل الله » (١) .

وإذا كان الجبن يفرز الكذب ، فإنه يفرز أيضاً الحقد والجسد : « إن تصيبك حسنة تسؤهم ، وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمراً من قبل ويتولوا وهم فرحون » (٢) .

وهو في سعيه الجاهد لتقويض المجتمع المؤمن وعدمه ، يستعين بكل الوسائل وأولها مخالفة أعداء المجتمع سراً ، والعمل للشارك معهم « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتنون عندهم العزة ، فإن العزة لله جميعاً » (٣) .

وسلاح المفاوض الرئيسي في صراعه المجتمع المؤمن هو الشائعات ، أو ببالغ فيها : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم مماعون لها » (٤) .

« لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأول » (٥) .

ذلك لأنه لا يمرؤ على مواجهة المؤمنين صراحة ، وستاره الرئيسي في جلته مظهر حسن ، ولسان خلب :

« وإذا رأيتمهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم » (٦) .

(١) المنافقون - ٢ .

(٢) التوبة - ٥٠ . راجع تفسير الخازن ٢ - ٣٣٢ .

(٣) النساء - ١٣٩ .

(٤) التوبة - ٤٧ .

(٥) المنافقون - ٨ .

(٦) المنافقون - ٤ .

سيرة منافق :

اسمه : عبدالله بن أبيّ بن ساول ، من الخزرج ، القبيلة العربية في المدينة التي كانت تنفيس مع الأوس . كان سكان المدينة يسرون نحو حياة زراعية تجارية مستقرة ، فرأوا أن يقيموا عليهم أميراً يضبط شؤونهم ، ويؤمن بعضهم غائلة بعض ، فككروا بإقامة عبدالله أميراً ... وحال دون ذلك الإسلام ، وهجرة النبي إلى المدينة بعد إيمان كثير من أبنائها بدعوته ...

أكل الحقد فؤاد ابن أبيّ وصمم منذ اللحظة الأولى على أن يهدم المجتمع الجديد^(١) .

لكن الرفاهية التي عاش في ظلها ، وجبته المتناصل ، وكثرة المؤمنين ، حالت دون مصارحته الرسول ﷺ بالعداوة ، فتظاهر بالإيمان ، واطن النفاق وجاءت مواقفه المتناقضة تترى ...

فاستطاع أولاً أن يكون جماعة صغيرة من المنافقين في مدينة الرسول تناوى الدعوة سراً ، وبدأ يشبط الناس عن الخروج مع الرسول في بدر .

وقام بحركة بارعة فأرجع ثلث الناس عن القتال في أحد بحجة خلاف في الرأي مع المسلمين ...

وفي إحدى الفزوات ، تشاجر غلامان لأنصاري ومهاجري فحوّل ابن أبيّ الأمر من نزاع بسيط إلى عصبية بين الأنصار والمهاجرين ، بين المدائنين والقصطانيين ، وجمع حوله رجالاً مهدداً بأنه عند العودة إلى المدينة ليخرجن الأعرس منها الأذل ، وقال للأنصار: أما والله لو أمسكتم ما بأيديكم لتعولوا إلى

(١) ابن هشام ١٤٨/٢ ، عيون الأبرار ١/٢٢٢ .

غير دياركم ، ونزحوا لغير بلادكم ، يا قوم لو أردتم الخير لأنفسكم لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين حتى ينفضوا ، ولا تلاقوهم بوجه حتى يرحلوا .

وأخير أنصاري مسلم رسول الله بما قال ابن أبيّ ... فمرض ابنه أن يقتله ، لكن الرسول أبى ، قائلا : ماذا لو تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ وكان ابن أبيّ قد افترض أمره ، وضمف شره ، وسقط سلاحه الرئيسي من يده لأن سلاح المنافق الخفاء .

ومات بعد أن ضاع منه الملك وضاعت منه إنسانيته .

ان المنافق - النموذج هو كما وصفه رسول الله ﷺ بدقة متناهية :

« مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة ، لا تدري أيها تتبع » .

إنه إنسان لا موقف له .

الباب الرابع

نماذج العلاقات الانسانية

- الفصل الأول : الأبوّة .
- الفصل الثاني : الأمومة .
- الفصل الثالث : البنوة .
- الفصل الرابع : الأخوة .
- الفصل الخامس : الزوجية .

الباب الرابع

نماذج العلاقات الانسانية

يصر المفكرون الاجتماعيون منذ قرون متطاولة على القول بأن الإنسان كائن اجتماعي ، ويعنون بذلك أنه لا يستطيع المحافظة على بقائه واستمرار هذا البقاء إلا في مجتمع ، متعدد النشاطات ، يوج بمختلف نماذج الناس والأشياء والأعمال .

وفي القرآن الكريم « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم » والمهدف الرئيسي لخلق الإنسان إذن أن يعيش مع أخيه الإنسان ، وأن ينافسه في مجال الخير والعطاء للناس جميعاً .

وانطلاقاً من النظرية القرآنية بدت النزعة الاجتماعية في كتابات المفكرين المسلمين مصبوغة بصبغات مختلفة ، دينية وفلسفية وأخلاقية لكن السمة الاجتماعية فيها بالغة الوضوح ، ويصدق ذلك على كتابات الفارابي وابن سينا ، وابن مسكويه ، وابن خلدون . وربما كانت صياغة ابن سينا للنظرية الاجتماعية الإنسانية هي أوضح ما ورد في الفكر الاسلامي في هذا الشأن :

« لَمَّا لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمعاونة آخر من بني جنسه ، وبمعاونة ومعارضة تجريان بينها ، يفرغ كل واحد منها لصاحبه عن مهم لو قولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان بما يتعسر ان أمكن ، وجب أن تكون بين الناس معاونة وعدل ... يتولاها شارع من عند الله... »^(١)

وإذا كان الفلاسفة المسلمون قد حاولوا أن يقيموا نسقاً فلسفياً يفسر أسباب قيام المجتمع وبقائه ، فإن اللغويين ورجال الأدب قد أدلوا بدلوهم في هذا المضمار ، وذهبوا مذاهب شتى في تحليل أصل كلمة « إنسان » وإنما من الانس ، ضد الوحشة وإن المكان الأنيس هو العامر بأكثر من انسان ... »^(٢)

والحق إنه ليس بين الأحياء على وجه الأرض حيوان يوصف بالنطق والفطرة الاجتماعية غير الإنسان ، واسم الإنسان وحده في اللغة العربية كما قدمنا يغني عن كثير من الأدلة ، لأنه اسم يعتبر هذا الكائن الوحيد أساساً للألفة الاجتماعية .

وخلاصة ما يمكن أن يقال تدليلاً على المعنى الاجتماعي (إنسان) في لغة الضاد أن المكان الأنيس هو الذي يسكنه الناس ، والحيوان الأنيس هو الذي يألف الناس في مساكنهم ، وغير ذلك من الأمكنة والمخلائق فهو المكان الموحش وسكانه هم الوحوش^(٣) .

ونصل هنا إلى أمر لا بد من إيضاحه قبل البعث في نماذج العلاقات الانسانية في القرآن بالتفصيل . لقد ركز المفكرون الاجتماعيون في كل ما كتبه عن الإنسان كحيوان اجتماعي ، على الضرورة المصلحية للاجتماع الانساني ،

(١) الاشارات والتشبيهات ١٢٥/٣ .

(٢) لسان العرب مادة (انس) .

(٣) الإنسان في القرآن - ١٦٥ .

وضربوا لذلك الأمثلة من مختلف وجوه النشاط البشري ولعل أقدم هذه الأمثلة في فكرنا ما ذكره الطوسي في شرحه على تليسات ابن سينا ، عندما أراد أن يوضح فقرات الشيخ الرئيس في الشؤون الاجتماعية فقال : ان الانسان المنفرد الوحيد محتاج إلى سلاح يقيه غائلة الوحوش ، وإلى لباس يقيه الحر والقر ، وإلى مسكن يقيه هذا وذاك ، وكل هذه أمور لا يستطيع أن يتفرد باختراعها ، فالسلاح الماضي يشترك في إحصادة العمال الذين يستخرجون الحديد ، والحديد الذي يصنعه ، والجلاء الذي يحوله إلى سيف قاطع ، وهكذا ... وإذا كانت هذا شأن السيف ، فلكل وجوه النشاط في الحياة شؤون لعل شأن السيف أقلها تعقيداً ...

وقالت بعد الطوسي الأمثلة المضروبة لإبراز ضرورة المجتمع .

وعندما يتابع هؤلاء المفكرون استنتاجاتهم يصلون إلى أن في الانسان حياً جماً للحصول على كل شيء ، فإذا كان يعيش في مجتمع فإن ذلك متعذر ، لأن كل واحد يشتهي ما يشتهي الآخر ، فيدور صراع رهيب يؤدي إلى فناء الناس ، وزوال المجتمع ، ومن هنا برزت ضرورة « الشارع » أو « القانون » الذي يلزم الناس بالتنازل عن بعض مشترياتهم ، بل بعض حقوقهم ، كضريبة لازمة لبقاء المجتمع وازدهاره ، وهذه النظرة إلى أسباب قيام المجتمع الانساني ، وعوامل استمراره ، تتضمن أمرين اثنين :

١ - اتهام الانسان بأنه انفرادي في أعماقه إلى درجة أنه لا يهتم أن يزول المجتمع ان حصل على ما يريد .

٢ - اتهام الانسان بأنه لا يهتم من بقاء المجتمع إلا تحصيل ضروراته الحياتية التي يتصر عليه أن يحصل عليها دون « معاوضة ومعارضة » على حد تعبير ابن سينا . إلا أن الفلسفة القرآنية تقول غير هذا تماماً . انها تؤكد دوماً أن الانسان كائن اجتماعي فطرة وإعماقاً « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ،

إن هدف الخلق إذن هو تكوين مجتمع يتم فيه التعارف والتحاب والتآلف بين الناس ، ولن يكون ذلك إلا إذا كان الإنسان مهيباً أصلاً لهذا الغرض ، أي لا بد أن يكون الخالق قد وضع في الإنسان استعدادات تؤهله للعمل عضواً في مجتمع إنساني متقدم بقيمه الانسانية وأخلاقياته التي يأتي التعارف والتواد الانساني في قمته .

ولهذا كان حرص القرآن على إبراز كرامة الانسان وكرامته على الله سبحانه ، فأقام القرآن الاجتماع حول مبدأ واحد أساساً للتحاب « إنما المؤمنون أخوة » وأقام أحياناً أخرى إنسانية الانسان أساساً « ولقد كرمنا بني آدم » وأقام في كثير من الأحيان مجرد حب الانسان للسلام والطمأنينة أساساً للود والصفاء في المعاملة « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

وليس معنى ذلك أن القرآن لا يقرر وجود مصلحة في علاقات الناس بعضهم مع بعض ، إن ذلك لم يكن أبداً من أهداف القرآن ، لكنه حتى في حال وجود المصلحة يشدد على الاحتفاظ بإنسانية الإنسان ، بحيث لا تتعدى المصلحة طورها لشنود إنسان أو شروده فتنحول إلى غاية ، متجاوزة وظيفتها كوسيلة عادية طارئة لا تؤثر في شيء على الأهداف الاجتماعية الكبرى التي أراد الله سبحانه للمجتمع أن يقوم على أساس منها ، ومن هنا كان حظر القرآن للربا والاحتكار والغش ... إلخ .

ولم يتجاوز القرآن بذلك الطبيعة الإنسانية ، بل على العكس من ذلك عمق فيها ، وألقى ضوءاً كاشفاً على بعض غوامضها ، فإن كلا منا يحس من نفسه في حالاته العادية ميلاً إلى الهدوء والسلام وود الآخرين والبعد عن البغضاء والخصومات ، وعوامل القلق والاضطراب ، وليس هذا كله حالة نفسية بل الأمر كما أوضح القرآن هو أمر الطبيعة الإنسانية التي كشف الله سبحانه أن هدفها العميق البعيد هو « التعارف » .

ومن هذا المنطلق يمكن دراسة بعض النماذج التي تتضوي تحت الملاحظات الإنسانية في القرآن الكريم ، كالأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والزوجية ، ولا شك أن حب الإنسان لابنه مثلهو جزء من حبه لذاته ، إذ أن ابنه يمثل نوعاً من الاستمرار الجديد له ، بيد أن الأمر أعمق من ذلك ، إنه يتصل بالطبيعة الإنسانية الأصلية التي يمكن استكشاف كنوز الود والسلام والحب فيها ببعض التأمل ، وتوجه المزية نحو ذلك .

وليكن ما قدمناه عن نظرة القرآن إلى الانسان رائداً لنا في دراستنا للنماذج السالفة الذكر في الكتاب الكريم .

الفصل الأول

الأبوة

عندما نتحدث عن الأبوة - النموذج في القرآن الكريم فإننا نقصد ذلك موقفها تجاه الأبناء ، ذلك الموقف الذي يشكل منظرها للحياة والأحياء من حيث أنه الموقف الأساسي الذي قد يضعي الأب من أجله بكل شيء آخر . ليسلم له ابنه أو أبنائه ، وما ذلك بقليل في نظر الأب الذي تملأ مشاعر الأبوة عليه فكره وحياته .

والأبوة ذات أهمية خاصة في مجال التوجيه الحياتي إذ أنه في مجتمعات أبوية كمجتمعاتنا تحتل شخصية الرجل - الأب - وتصرفاته المقام الأعلى بالنسبة للطفل في مراحل تكونه الذهني الأولي ، بحيث يتشرب قيم الأبوة وتقاليدها وفلسفتها في الحياة .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن القرآن الكريم نظر إلى الأبوة والأمومة نظرة خاصة ، خالصة كلها الأشعار بالحنان والحب والرعاية للصغار ، بحيث وصى الصغار بها ولم يوصها بالصغار « ووصينا الإنسان بوالديه ... » نكون بذلك قد استوفينا نواحي النظر في الأبوة - النموذج في القرآن من الناحيتين النظرية والعملية وما

يساعد على هذا أن القرآن لا يفرد « الأوبة » بسورة خاصة مثلاً يبين فلسفتها
وقيماً ، بل نلح نظراته في هذا المجال منبئة في قصص القرآن بحيث يمكن
تسقيتها وإظهار ترابطها وتكاملها لتكون صورة تامة شديدة الوضوح في هذا
المضمار نظراً لارتباطها بالواقع .

والحق أن فلسفة الأوبة القرآنية يمكن تركيزها من خلال عرض ثلاث
مواقف للآباء تجاه أبنائهم تلمّ بمختلف الجوانب الانسانية لهذه المعضلة الغامضة
بعض الشيء .

الموقف الأول هو موقف نوح عليه السلام من ابنه أما الموقف الثاني فموقف
إبراهيم من ولده إسماعيل عليها السلام ، ويأتي الموقف الثالث وهو موقف
يعقوب عليه السلام من ولده يوسف ، ثم يكمن تكملة ذلك بإلقاء بعض الأضواء
على قيم الأوبة وفلسفتها بموعظة لقمان لابنه ..

أما موقف نوح من ابنه فله مقدمات ، فقد أرسل الله سبحانه نوحاً إلى قومه
بشيراً ونذيراً أمراً له « أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم » فأطاع
نوح أمر ربه ، وانصرف إلى قومه مبشراً ونذيراً مشدداً على أن عقاب الله
قريب إن أعرض القوم على أن هذا الموقف وإن كان سليماً في ذاته فهو ينطوي
على فوائد هادية أيضاً فإن الله ربط الإيمان بالرغامية ، وجعله مقدمة
لها فقال .

« استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً »^(١)

بيد أن المدة الطويلة التي قضاها نوح في الدعوة ، وسلامة هذه الدعوة ، لم
ينجذب إليه من قومه إلا نفر قليل من قرائهم وعبيدهم ، وتعلل عليه القوم

(١) نوح - ١١ .

بالملل ، قالوا انه آوى اليه الشذاذ والحقراء ، وأنه أملّ وأطال ، وانه غطىء
في ترك الآلهة إلى عبادة الاله الواحد ، وكان ذلك كله من جانب واحد ، إذ
عندما حاول ان يبين لهم خطاهم في حججهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستشفوا
نبايهم وأصروا واستكبروا استكباراً ... » (١) .

والقرآن لا يحدثنا في هذا الجزء من قصة نوح عن موقف ابنه من الدعوة
الجديدة لكننا نفهم ضمناً ان هذا الشاب لم يظهر لوالده معارضته لرأيه ، ولا
نأصب الدعوة العداء رغم عدم ايمانه بها كما بدأ فيما بعد ، ويشعرنا ذلك انه كان
كثير من شبابنا اليوم ؛ يؤثر السهولة في كل شيء ، وليس له موقف محدد من
الناس والاشياء ، وانما هو من اتباع فلسفة الجماعة دونها تفكير في الرخاء والشدّة .

وانتقل نوح عليه السلام إلى الجانب الآخر من دعوته فهدد قومه بمقوبة الله ،
بيد ان ذلك لم يحدث تغييراً كبيراً في نفوسهم ، وهكذا أقبل بأمر من الله على
صنع « الفلك » لينجو به مع المؤمنين به وهم قلة عندما تقع الواقعة .

ثم كان الطوفان الذي لم يبق إلا نوحاً والمؤمنين بدعوته .

« ففتحنأ أبواب السماء بماء منهمر ، وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر
قد قدر ، وحملناه على ذات ألواح ودسر » (٢)

وكان ابن نوح عندما اشتد النزاع بين والده وقومه قد طوّل باتخاذ موقف
على ما يبدو قائم السلامة وترك منزل والده كما يعبر القرآن « وكان في معزل »
على ان هذا لم ينجه كما توقع ، إذ ان الطوفان شمل كل من لم يركب في السفينة ، وتنبه

(١) نوح . ٧

(٢) الفلم : ١١

نوح إلى غياب ولده وانخراطه في غمار الجماعة فناده « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين »^(١)

وكانت الآية الحنون هي الدافع الأول لهذا النداء الرسم، بيد ان هذا الابن الضعيف الذي ما تعود ان يكون قوياً ابداً أثر السلامة للمرة الثانية فأبى انتظاراً لترحيب الجماعة الكافرة به ، وهي التي رأته يتغلى عن والده ويتبها ، واشتدت بنوح اللوعة ، فكان نداؤه الثاني لولده منذراً محذراً انه سيعرق ان لم ينضم إلى رواد الفلك ، ورد عليه ابنه هذه المرة بحجته المضحكة التي توشك ان تكون طرفة « سأوي إلى جبل يمصني من الماء »^(٢) وأجابه السوالد الشفوق « لا عاصم اليوم من أمر الله »^(٣) حتى هذه اللحظة كان ابن نوح ما يزال يردد أصداه آراء الجماعة وأفكارها دون تدبر أو تفكير ، وما أكثر الذين نراهم في الحياة من هذا الطراز .

والأمر ينتهي عند هذا بين نوح وابنه ، بيد أن الآية موقفاً أشد هولاً حيث أقبل نوح وهو سيد المؤمنين بالله في تلك الحقة على ربه سبحانه واجيباً انجاه ابنه :

« ان ابني من أهلي ، وان وعدك الحق .. » وكان لا بد من هذا الحنان الأبوي الذي انسى نوحاً للحظات اساس الدعرة الطويلة التي قضى فيها عمره ، وناسب من أجلها قومه والعالم المعداد ، هذا الأساس هو أن العلائق في المجتمع المؤمن هي علائق العقيدة المحض دونما أحساب ولا انساب ، وعلى هذا فالؤمن أخ وابن لك ، والكافر عدو لك خارج عن أهلك ، وان ولدته امرأتك « يا نوح

(١) هود : ٤٦ ، راجع تفسير الخازن ٣٧٧٠

(٢) هود : ٤٣

(٣) هود : ٤٣

انه ليس من أمهلك أنه عمل غير صالح » (١) .

وانتهى الأمر عند هذا « وحال بينها الموج فكان من المفرقين » وكانت يقظة نوح عند تذكير الله سبحانه « رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين » أو ينبغي مؤمناً ... » (٢) انهم هؤلاء الذين دخلوا البيت مؤمنين لهم الغفران ، أو ينبغي أن يكون لهم في نظر نوح بعد افاقته من مأساة غرق ابنه ، لكنها لوعنة قاستها الأوبة الرحيمة أمام ضعف البنية وتهافتها وإثارها للجانب السهل من الحياة .

والمنصر الأول من عناصر الأوبة النموذج كما يبدو في قصة نوح هو وفاء الأوبة للبنوة في جميع المواقف حتى تلك التي تمق فيها وتتبع ، والمنصر الثاني هو : الإيضاح للمبادئ لا للعواطف ، وان تكن العواطف الإنسانية للحظات هي صاحبة الصولة والقلبة ، بيد ان الأمر سرعان ما يستوى كما أراد الله سبحانه مع أهل الحق ، فتكون المبادئ هي كل شيء عند عظماء الرجال .

ونحن اذ نتحدث عن الأوبة - النموذج فاننا نلاحظ أن الأوبة عند عظماء الرجال تكون فيها الكلمة الأخيرة للمبادئ .

والحننة التي واجهتها أوبة ابراهيم عليه السلام مثل آخر للصراع الطويل الذي يخوضه الإيمان مع النفس لترويضها على الاستسلام التام لأمر الله ، فابراهيم الذي دامته الشيخوخة دون أن يرزق بذرية ، تأتيه الذرية في شخص ابنه ، فتد إليه شبابه وحيويته ، ونضارة أيامه ، فإذا استوى عود الطفل وقارب الفتوة ، أو

(١) هود : ٤٦

(٢) نوح : ٢٨

كما يعبر القرآن « بلغ معه السعي » تلقى أمراً إلهياً بأن يضحي لله بابنه ، وواضح أن المقصود بالأمر مجرد « الخضوع » أو « تطويع النفس » لا قسماً ما يمكن أن يقع ويقدم الأب ابنه طائعاً مختاراً فتتدخل ارادة الله لتتخذ الابن والآب ، مؤكدة المثل الأعلى للأبوة - النموذج في القرآن التي تعني التفاني من أجل مصلحة الابن شرط ان يبقى الله سبحانه هو المهيمن في نفس الأب والابن .

وإذا كان نوح عليه السلام يمثل الأبوة الطيبة في صراعها مع عواطفها الشخصية ، وانتصار المبدأ في نفسه أخيراً .

فإن يعقوب عليه السلام كان يواجه مشكلة اقصى ، اختبرت فيها ابوته . النموذج اختباراً قاسياً في مجال علاقاته مع أبنائه . فقد قدر أبناء يعقوب الأحد عشر ان صغيرهم أقرب إلى قلب والدم منهم جميعاً ، وقرر أكثرهم بالنتيجة التخلص من يوسف بالقتل أو الإبعاد ليخلو لهم وجه أبيهم بزعمهم . وما كان يعقوب أكثر عناية بيوسف الا لصغره ، ولكن الحسد إذا داخل نفساً أفسدها وأفقدتها التقدير الهاديء للأمور ، وهكذا كان ... فقد القوا أخاهم في بئر في طريق القوافل المتجهة إلى مصر « وجاءوا أباهم عشاء يبكون » ^(١) زاعمين أن الذئب أكل يوسف ، ودليلهم أنهم « جاءوا على قميصه بدم كذب » ^(٢) ويعقوب بحجة الآية ، وبدعية النبوة لم يصدق هذا كله ، بل أجاب باقتضاب « بل سولت لكم أنفسكم أمراً » ^(٣) ، وتصرمت الأعوام ... ونجا يوسف ومضى إلى مصر كما تروى ذلك سورة يوسف القرآنية ، وعلت منزلته في الإدارة الحاكمة ، ثم أدت ظروف القحط في أرض كنعان إلى ذهاب اخوته إلى مصر طلباً للقوت ، وتعرفه بالتالي عليهم ، ثم تعرفهم هم عليه ، ورحيل يعقوب من أرض كنعان إلى مصر

(١) يوسف : ١٦

(٢) يوسف : ١٨

(٣) يوسف : ١٨

للقاء ابنه واستقرار العائلة بمصر ، والمشهد المؤثر في قصة الجنان الصبور هذه عندما قدم بنوه عليه بقميص يوسف فقال وهو الضرب لكثرة ما بكى ولده «اني لأجد ريح يوسف لولا ان تقفدون » (١) .

وترد قميص الابن المظلوم البصر إلى عيني الأب الحنون ...

وإذا كانت الأبوة القرآنية عطاء محضاً لا يسف ، بل يلتزم بأمر الله ، فان أوضح ما يعبر عن فلسفة هذه الأبوة - النموذج في الحياة ما جاء في عظة لقمان لابنه ليكون انساناً مهذباً لا يفتال ولا يتكبر ، ولا يكثر من الأدعاء مع الخزم في الأيمان بالخير ، والوقوف في وجه الشر ، « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ، ان ذلك من عزم الأمور » (٢) .

إن الأبوة في القرآن مسؤولية عظيمة ، تتركز فيها الرحمة والعطف والتضحية من أجل الصغير ، لكنها تؤمن أولاً وآخرأ بالله سبحانه الذي هو كما ورد في الحديث الشريف « أرحم بنا من آباءنا وامهاتنا » وهي في نموذجيتها تظل انسانية ، إذ انها تظهر صراع الإنسان مع نفسه عندما يتعارض مبدؤه مع حبه لولده ، فان الفهم الأعمق للطبيعة الانسانية يقر هذا وان يكن الشخص موضوع الحقنة نبيأ أو صديقاً أو صالحاً ، وبذلك تظل هذه الأبوة في نطاق المنظور الممكن التحقيق وهو هدف القرآن وقد خص لقمان ابنه بنصائح :

في مجال العقيدة نصحه ان يلتزم بذلك المبدأ العظيم الذي طبقه على نفسه وهو التفاني في الايمان بالله ، وطاعة شريعته وتطبيقها في حياته ، ثم طاعة والديه ، لا يليقان في سبيله من عناء ومشقة ، ووصف القرآن حمل الأم بابنها على لسان لقمان

(١) يوسف : ٩٤

(٢) لقمان : ١٧

بأنه « ومن على وهن » أما إذا تمارض الأمران : الإيمان بالله وطاعة الوالدين فإن الإيمان هو المقدم « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من آتاك أي ثم إلى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون » (١) .

أما في مجال السلوك فقد طلب لقمان إلى ابنه أن يحقق إيمانه في سلوكه فإذا عظم الله في نفسه ، صغر هو عند نفسه فتواضع لله .

الفصل الثاني

الأمومة

وإذا كان هذا شأن الأبوّة في القرآن وفي الواقع ، فإن للأمومة شأنًا آخر ، إنها الحنان المحض ، والتفاني المطلق الذي لا يعرف حدوداً ، وقد يكون ضاراً في كثير من الأحيان ، وينبع هذا الموقف الشعوري من معاناة الأم الطويلة في الحمل والولادة والتربية بحيث يصبح الطفل جزءاً منها ، لا من جسدها بل من كيائها الخاص الذي لا تستطيع الحياة بدونه ، بينما يكون بإمكانها الاستمرار في الحياة إذا فقدت عضواً من أعضائها مثلاً ، ويصف القرآن معاناة الأمومة هذه بدقة ففي قوله « حملته أمه وهنا على وهن » وقوله « حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً » فإذا واجه الإبن مخاطر من الداخل أو الخارج تشعر الأم أن كيائها هو المهدد ، فيضيق صواهاً وتحاول بكل ما وسعها أن تنقذ الصغير ولو على حساب حياتها هي .

فحريم عليها السلام ، وهي العنبراء الطيبة الطاهرة ، التي نذرت نفسها للمادة ، تعجز نفسها حاملاً بين عشية وضحاها فيعتريها الملح ، وتثور عليها عذريتها وصلاحتها ، حتى تطمئن إلى أمر الله فتصبر ، وتتوقف عن الشكوى وتحاول أن

تتوارى عن الأنظار حتى لا ينتبه الناس إلى ظهور امارات الحمل عليها ، فاذا ولدت فقد بان ما كانت تحاول اخفائه ، وتقسو عليها الاشاعات وهي الموقنة انه لم يمسهما بشر ، وتحشى ان يعس الصغير سوء وهي المسؤولة في نظر الآخرين ، فتصعد إلى بارئها شكواها الصارعة متمنية « يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » والموت في نظرها قد يكون حلاً يائساً للإشكال الذي واجهته بولادة الطفل ، والخوف على حياة الطفل ، مع أنه ربما أدى موتها إلى ازدياد فرص ضياع الطفل لكنها الأمومة التي تظهر نفسها فوراً مؤكدة حرصها على طفلها بكل التضحيات ، بل بحياتها ان تطلب الأمر ذلك .

ويبدو موقف أم موسى الملح مثلاً آخر للأمومة التي لا تأبه لشيء إلا للصغير الذي يراد انتزاعه منها ، لقد أمرت أن تلقي فلذة كبدها في اليم مع تأكيد بأنه سينجو ، وسيعظم ، وسيكون صاحب رسالة ، وتفعل ما أراد الله سبحانه .. لكنها تنطوي على قلق كثير ، حتى إذا رأت ابنها الرضيع في قصر فرعون بلغ بها القلق اقصاه وقد دعيته لارضاعه حتى كادت لاختلاط مشاعرها عليها بين الفرح والخوف ان يفتضح أمرها ، فيعرف انها أم الرضيع فيقضى بالتالي عليها وعليه ، وكان ان هدأت إلى رزانة الإيمان : « ولولا ان ربطنا على قلبها » (١) .

ونعود مرة ثانية كما قلنا بالنسبة للابوة ، لنقول في الأمومة القرآنية انها هي أمومة الواقع ، وحياتنا نحن الشخصية نقيم يوماً أمثلة لاحصر لها على الأم التي تتحول إلى أمومة وأمومة فقط .

الفصل الثالث

السنة

في حين ان الأب يعتبر استمرار الابن استمراراً لوجوده ، وتعتبره الأم تمييزاً لوجودها نفسه ، فان موقف الابن من أبويه يبقى رجراجاً بعض الشيء ، خصوصاً إذا علمنا ان القرآن الكريم يكرر في آيات عدة قوله تعالى «ووصينا الإنسان بوالديه»^(١) .

«ووصينا الإنسان بوالديه احساناً»^(٢) وما شابه ، ثم يحمل القرآن البر بالوالدين بعد الإتيان بالله : «وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً»^(٣) حتى ان القرآن ينصح للابن إذا تعارض بره بوالديه مع ايمانه بالله الا يتخلى عن الايمان ، لكنه يصر على تذكيره « وصاحبهما في الدنيا معروفاً » رغم اضرارهما بقضية ايمانه .

(١) العنكبوت : ٨

(٢) الاحقاف : ١٥

(٣) الاسراء : ٢٣

هذا الاكبار المحفوظ لقضية الوالدين يواجه من الابن في كثير من الأحيان بالمعقوق ، ومحاولات الخروج على طاعتها، ولو كانتا على حق في سائر ما يأمران به الابن أو ينهيانه عنه ، ولعل من أسباب ذلك انه في الوقت الذي يحاول الابن ان يستقل بنفسه ككائن له شخصيته وتصرفاته وحياته ، يصر الأبوان ان ينفى فيهما حفظاً له وخوفاً عليه ، وفداء منهما لنفسيهما بنفسه ، ويزعج هذا الابن كثيراً وهو يتطلع إلى الإستقلال والبعد عن التبعية المطلقة .

وأول قضايا المعقوق في القرآن ، قضية ابن نوح ، وهي تؤيد ما حاولنا أن نطّل به عقوق الابن ، فان ابن نوح حاول يشق الطرق أن يكون ذا شخصية مستقلة عن شخصية والده لاشيء إلا لإثبات جدارته بذلك ، فقد أصر على انكار دعوة والده لكنه لم ينضم إلى قومه في اضطهادهم ، حتى إذا ركب السفينة ودعاه إلى الركوب فيها قال « سأوي إلى جبل يعصمني من الماء » وكان جواب نوح « لا عاصم اليوم من أمر الله » .

وذهبت استنفالات نوح ادراج الرياح ومات الابن وهو يصارع الأمواج دون أن يرضى بصحبة والده الذي وعده بالحماية والنجاة .

وقصة يعقوب وبنيه مثل آخر للمعقوق المسبب عن الحسد وسوء التقدير للمواقب ، فقد أراد أبناء يعقوب ان يتم بهم أبوهم أكثر مما يفعل في ذلك الوقت ، واخشوا لإقناعه بذلك أبشع الوسائل : قتل أخيهما الصغير أو إبعاده عن وجه أبيهم على الأقل ، وكان لهم ما أرادوا بل ان يعقوب شك في الأمر ففقدوا المزيد من عطفه بدلاً مما كانوا ينتظرونه من حنان واطمئنان ورحمة ، ثم اضطروا أخيراً بعد لقاء يوسف إلى الاستغفار والاعتذار إلى الأب والابن الصغير الذي تزعمهم رغم أنوفهم .

وكما قلت من قبل فان القرآن يعرض الوجه الآخر لكل الأمور ، والبنوة -

النموذج في القرآن ليست بنوة ابن نوح أو أولاد يعقوب بل بنوة اسماعيل الأبن الوحيد ، المدلل من أبيه ، الشديد البر به ، فما ان قال ولده « يا بني اني أرى في المنام اني اذبحك » حتى قال « يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين » (١) .

والآب لا يطلب إلى ابنه عادة ان يموت ليبقى هو ، بسبل المكس هو الذي يحصل في أكثر الأحيان ، ومع ذلك فان اسماعيل نجح في محنة البر هذه ، واستطاع أن يثبت على طاعة والده ، رغم العقبة الكأداء التي كانت تكفي لتمرده ، إذ يطلب اليه وهو البافع المحب للحياة أن يرضخ للذبح بيد والده ، ان المثل الأعلى للبنوة في برها وطاعتها هو هذا المثل .

غير ان الله سبحانه يأبى أن تكون التضحية بغير معنى ، والقرآن الكريم صريح في ان البر بالوالدين ينبغي أن يكون في نطاق الايمان بالله ، والمبادئ العامة للدعوة الإلهية ، فاذا تمارض ، فلا يعنى الابن ، لكنه لا ينقاد لوالده ، ويحاول ان يجد مخرجاً من مأزقه لا يضطر معه إلى عقوق أو كفر .

وبنوة القرآن مسببة ، بمعنى ان الله سبحانه يعرض الأسباب للبر ، فقد حملته أمه كرها ، ووضعت كرها ، وأرضعته وربته ، وقد كانت في حياة الرسول مواقف وكلمات وضحت الفلسفة القرآنية وطبقته في حياتها وحاولت أن توصلها إلى حياة الآخرين .

وما كان ذلك كله عبثاً ، فان مجتمعا رغم عواصف التغيير التي تهب عليه من كل ناحية ما زال يحتوي على الكثير من قيم الخير والبر والطاعة للوالدين ، والسبب الأول هو الإسلام وتقاليدته العريقة في ذلك .

الفصل الرابع

الأخوة

لعل الأخوة وعلاقاتها كانت من أولى الاهتمامات البشرية للقتل السيء الذي واجهته في شخص قابيل في موقفه من أخيه هابيل في الوقت المبكر من تاريخ البشرية . وتقص صورة المائدة قصة النزاع الذي كان عبارة عن حسد شديد من قبل الأخ لأخيه لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه هو فكان أن قتله ، وكانت تلك جريمة القتل البشرية الأولى وهي سابقة خطيرة في مجال علاقة الأخ بأخيه ، وفي مجال العلاقات البشرية عامة وقد يقال من الناحية الجدلية انه لم يكن ممكناً أن يقتل قابيل غير أخيه لأنه لم يكن غيرهما ، لكن الأمر يبقى على أي حال غير مبرر ، وما كان ذنباً لهابيل أن يتقبل الله قربانه ، بيد أن قابيل الذي وجد الجراءة على ارتكاب الجريمة البشرية الأولى لم يجد الجراءة على الاستمرار في جريمته هذه عندما ارتبك ارتباكاً شديداً بعد القتل في كيفية اخفاء الجثة ، وكان أن تدخل الغراب ليمثل المشهد الحتمي من مشاهد المأساة فيطلق الأخ المفعجوع « يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي »^(١)

(١) المائدة - ٣١ واجع تفسيري ابن كثير والبيهقي ١٢٢/٢ .

لقد كانت جريمة أولى وبشعة ، ولكن كانت أيضاً سبباً هاماً من أسباب نشأة الضمير الانساني الذي وعى معنى الأخوة بيد أن هذه الميظنة كانت متأخرة في هذا الحدث ، كما كانت متأخرة في قصة يوسف مع إخوته ، ففي حين لم يكن يوسف البريء الصغير يدري من أمره شيئاً كان أخوته يدبرون في الخفاء وسيلة للتخلص منه ، وعندما فعلوا ذلك ، ارتكبوا جريمة أخرى بتلفيق قصة اختراعة للوالد المفجوع تبرر إختفاء يوسف ، ومضت سنون وسنون ، لكنهم لم يفسوا حقدهم على الصغير المفضل ، فقال أحدهم عندما اتهم بنيامين بالسرقة في مصر « ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ^(١) ثم أظهروا قوتهم وندمهم عندما عرفوا يوسف من جديد ، وقد صار سيداً لمصر .

بيد أن الأمر هنا وان وجه ادانة أشد لعلاقة الأخوة ، لا يتجاوز من بعض الأشياء الدالة على الكثير ، فقد رضي الاكثرون من الأخوة بإبعاد يوسف عن والده ، لكنهم اختلفوا في طريقة الإبعاد ، وأبى بعضهم الموافقة على قتله ، وقال هؤلاء صراحة « لا تقتلوا يوسف » وعندما هددوا بضياغ بنيامين كاضاع يوسف يتقظ ضمير أكبر الأخوة ، وقد أوشك أن يكون في مركز الأب ، فعرض تقديم نفسه رهينة مقابل اطلاق سراح بنيامين مذكراً إخوته بحجرتهم في إضاعة يوسف « ومن قبل ما فرطتم بيوسف » إذن كان للأخوة من يدافع عن مثلها ، وأن يكن بعد فوات الأوان كما قلنا ، على أن الأمر وجهاً آخر ، فليس كل الأخوة أعبداء فيما بينهم فإن أخت موسى تواجهه وصول موسى إلى أيدي الحاشية الفرعونية برباطة جأش عزت على الأم ، فتتقذه بحكمتها وتتقذ الأم عندما تعرض على هؤلاء أن تجد لهم مرضعة للصغير الذي وجدوه ، وما كانت المرضعة إلا أم الطفل الضائع موسى .

(١) يوسف ٧٧ :

وموسى وهارون وهما الرسولان الكريان يقضيان حياتهما في تعاون تام وتكامل ملحوظ ، فقد كان موسى عليه السلام هو الأذكى ، لكن هارون كان هو الأحسن منطقاً ، ولم يحصل بينهما خلاف أساسي أبداً إلا ما كان من اختلافهما حول الوسيلة ، عندما اندفع موسى للقاء ربه تاركاً هارون بين قومه الذين سرعان ما ارتدوا إلى وثنيتهم ، ورأى موسى انه ما كان ممكناً أن يحصل ذلك لولا تهاون هارون . وكان رأي هارون هو : ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ^(١) لقد غلب على أمره . لكنه لم يتخل عن مبادئه ، وعادت المياه إلى مجاريها بين الشقيقتين الداعيتين إلى الله .

ان الأخيرة - النموذج في القرآن قوية وراسخة . حتى انه مثل العلاقات التي ينبغي أن تقوم على أساس من الايمان بعلاقات الأخوة فقال : « إنما المؤمنون أخوة » ^(٢) . إلا إنه بشكل عام لا تبلغ مكانة علاقات الأخوة ما تبلغه علاقات الأبوة والأمومة وهذا أمر مشاهد في حياتنا الواقعية وله شواهد كثيرة في التاريخ .

(١) الاحراف - ١٥٠ راجع تفسير ابن كثير والبيهقي ٥٥٦/٢ .

(٢) المجبرات - ١٩ » » » » ١٤/٨ .

الفصل الخامس

الزوجة

ربما كانت علاقة الزوجية ، هي أخطر العلاقات الإنسانية من حيث أن المفروض فيها الاستمرار ، فإن العلاقات الأخرى أياً بلغت قوتها تنتهي إلى انبثات أو ركود على الأقل لموت أو تباعد أو خصام أو ما شابه ، إلا الزوجية التي يبيت الزوجان فيها النية على الاستمرار منذ اللحظة الأولى ويعاودان جاهدين ذلك رغم كل العقبات التي قد تقف في طريقها .

وقد أوضح القرآن أسباب الإستمرار هذا ، واقبال الناس جميعاً تقريباً على علاقات الأسرة رغم متطلباتها ومسؤولياتها فركزها فيما يلي :

١ - « خلق لكم من أنفسكم أزواجاً »^(١) وفسرها المفسرون بأن المقصود خلق حواء من ضلع آدم ، لكننا نرى أن هذا التعبير القرآني الدقيق يراد به ان الحاجة إلى الزوجية جزء لا يتجزأ من فطرة الإنسان ، إنها حاجة فطرية أعمق من أن تكون بيولوجية بل « نفسية » ولذا ساغ القول « من أنفسكم » .

(١) الروم : ٥١ .

٢ - « لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » وهو سبب ثان وهام ، ذلك أن الحياة باضطرابها ، والظروف بتقلبها ، تجعل من الضروري للإنسان أن يثوب إلى بيت يطمئن إليه ، وصدر رحب يسكن إلى حنانه ، وقلب هادئ ، فيأخذه من ترحج واضطراب . وما كان ذلك أبداً أمراً سلبياً بل هو « مودة » متبادلة قائمة على علاقات الند بالند وإلا كيف يشعر الإنسان بمودة للآخر إن لم يكن قدأله ، على أن الأهم من ذلك ما قاله القرآن بعد ذلك « رحمة » وهي أعظم المشاعر الإنسانية وأكثرها إفادة للإكبار وعدم الاعتراض ، إنها ليست الشفقة ولا غير ذلك من العواطف التي تثير اعتراضاً واشمئزازاً ، بل هي رحمة مشتقة من أعق أعماق الإنسان ومثل لرحمة الله سبحانه بمبادئه ، والرحمة متبادلة أيضاً بنص القرآن : « وجعل بينكم مودة ورحمة » و « بينكم » تفيد التبادل .

٣ - « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ^(١) وليس هذا بالشيء القليل !! إن علماء النفس يقولون : إن العلاقات البيولوجية قد تحكم الزواج في مراحله الأولى ، بيد أن التناسل ينحسب إلى المرتبة الثانية ، فيصبح الأولاد هم الرابطة الأولى والأخيرة بهم تستمر الحياة الزوجية ، بل ما هو أعمق من ذلك الحياة الشخصية ، إذ أن الوالدين كما قلنا يمتدنان البنوة استمراراً لها وجوداً ومصيراً .

وتأكيد القرآن على « فطرية » الزوجية ، وعظم المجازاتها ، يجعل من غير الممكن القبول « بالتبتل » أي الإعراض عن الزواج بقصد التفرغ للعبادة ، والإنقطاع لها أو لأي سبب آخر .

وتأكيد القرآن على « المودة والرحمة » و « البنين والحفدة » ينحى من واجبة الشرف في علاقة الرجل بالمرأة تلك العلاقات العابرة التي يرتكسها الإنسان في

مهاوي الحيوانية المحضة ، ويدفعها « بالزنا » ذلك ان الزوجية « مودة ورحمة » و « سكن » ولا شيء من ذلك يتحقق بالعلاقات المختلطة وما شابه والزوجية – النموذج في القرآن إذن هي تلك التي تحقق الأغراض الثلاثة : الفطري الإنساني البيولوجي ، والشعوري الودي – والإجتماعي التناسلي .

فإذا فقد عامل من هذه العوامل كان الزواج مهدداً بالانقضاء أو ما يقرب من ذلك . ولا يخلو الأمر من عوامل أخرى يقوي بعضها علاقات الزوجية ، ويضعفها البعض الآخر . وعلى رأس أسباب الضعف اصطدام رغبات الزوجة بمبادئ الزوج .

وهذا أمر يعرض له القرآن بالتفصيل في عدة مواطن ، في مثل زوجة نوح ، وزوجة لوط ، إلى حد ما ولأسباب أخرى زوجة العزيز .

فإن زوجة نوح لم تنضم إلى طرف المؤمنين بالله وبنبوة زوجها وربما كانت هي التي حرضت لإنها على ذلك ، فاشتارت الحياة السهلة ، التي لا تكلف شيئاً ، وتخلت عن زوجها في محنته في مجاهدة قومه ، واضطهادهم له ، وفقدت الزوجية بذلك معنى « الود والرحمة » بالإضافة إلى فقد معنى « السكن » ذلك انها تحولت إلى عدو له في منزله ، تقص عليه مضجعه ، وتلمبه فيما أراد هو أن يرتاح ويهدأ فكان أن غرقت فيمن غرق .

والأمر نفسه كان مع زوجة لوط ، لكن بشكل أصرح وأوضح ، فقد وقفت المرأة إلى جانب قومها صراحة ، وحرضتهم على زوجها ، وعملت الكثير لافشال دعوته ، وكان مصيرها كمصير قومها الهلاك .

وإذا كان صراع لوط ونوح مع زوجتيهما هو صراع عقائدي بمعنى من المعاني ، فليس كذلك شأن امرأة العزيز ، التي انزلت إلى الحياة الزوجية لميلها إلى يوسف .

والقرآن - سواء كان ضعف العلاقة الزوجية ناجماً عن خلاف مبدئي أو خلاف آخر - يشجب ذلك كله ويدمغ الخطيء مصرأعلى أن العلاقة الزوجية هي تلاؤم وانسجام ومودة ورحمة . وليس الطرف السلي هو المرأة دائماً ، فصحيح قول الله « إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم » (١) لكن الزوج يكون أحياناً هو العدو ، العدو الوجه الآخر كما يعرضه القرآن في مثل زوجة فرعون ، فقد كفر الزوج وبغى ، وادعى الألوهية ، وثابتت هي على إيمانها واطمئناتها لمبدئها ، وماتت مؤمنة راجية مستسلعة لربها داعية أن يخلصها من فرعون وطغته .

وزوجة أبي لهب تعرض مثلاً للتلاؤم المرفوض ، التلاؤم في الشره وامراته حاملة الخطب ، في جديدها حبل من مسد « ويصل بنا هذا إلى أمر هام ، إن القاعدة العامة أن تكون العلاقة الزوجية هادئة ومستقرة ، بيد أن هذه القاعدة استثناءات ، والقرآن يعرض لهذه الاستثناءات فيدعو جميع الأطراف في العلاقة الزوجية إلى الإلتزام بالإيمان في الظروف الطارئة ، فإذا اختلفت الأمور واضطربت في المنزل فإن الأقرب إلى « الإلتزام » هو الأقرب إلى الصواب .

ان العلاقات الإنسانية النموذجية في القرآن هي علاقات « تعارف » بأسمى معاني هذه الكلمة ، والخلافات كلها عارضة ما لم تتصل « بمبدأ » وليس أي « مبدأ » إنه مبدأ « الإيمان » في مواجهة أقسى الظروف ، فإذا كان الخلاف مبدئياً ، فإن القرآن من أنصار هذا الخلاف ، من أنصار الإصرار على المبدأ أياً كانت التضحيات .

وفي علاقات الرحم التي عرضنا لها مواطن كثيرة تصلح أساساً لنماذج ناجحة ، ذلك إنها مشتقة من الواقع ، وليست أمراً مجرداً يعرض كمثل أعلى مستحيل البلوغ ، ولعل هذا الطابع هو الذي يجعلها ممكنة التحقق ، وصالحة القدوة .

(١) التثنان - ١٤ راجع تفسيري ابن كثير والبغوي ٣٧٩/٨ .

البَابُ الْخَامِسُ

نموذج فريد

الأنبياء في القرآن من حيث حمل الرسالة والطبيعة البشرية

ما هي النبوة ؟ ومن هم الأنبياء ؟

قال ابن سيده : النبو : الارتفاع ، وقد نبأ ، والنبوة والنبأوه والنبى ما ارتفع من الأرض . وفي الحديث : فأتى بثلاثة فرصة فوضعت على نبي ، أي على شيء مرتفع من الأرض ، من التباوة والنبوة : المشرف المرتفع من الأرض ، ومنه الحديث : لا تصلوا على النبي أي على الأرض المرتفعة المحدودة . والنبي : العلم من أعلام الأرض التي يهتدى بها ...

أما اشتقاق النبي المعروف في الاصطلاح ، ف قيل انه استعير من النبي بمعنى المرتفع من الأرض ، لارتفاع قدره .

وقيل أنه من «النبأ» بمعنى الخبر ، لأن النبي في رأي يعقوب ابن السكيت : هو من أنبأ عن الله ^(١) .

والنظر الصحيح يرشدنا إلى امكان الجمع بين الأصلين اللغويين فلا شك أن النبي منبىء عن الله ، وهو في الوقت نفسه « متفرد » أو بارز عن بقية الناس ، بشخصه وبطبيعته مهمته .

أما النبوة في الاصطلاح ، فهي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب

(١) لسان العرب ١٥٢/٢٠ وما بعدها .

من خلقته ، لينزع بها علتهم ، فإما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة . والنبي على هذا : إنسان أرسله الله مبلغاً عنه لهداية الناس ^(١) .

والفرقة بين معنى « الرسول » ومعنى « النبي » تعتمد على الواقع أكثر مما تعتمد على الأصل اللغوي ، أو المفرد الاصطلاحي ، ذلك أن الإمام أحمد روى عن رسول الله ﷺ أن عدد الأنبياء ألف وأربع وعشرون ألفاً ، بينما لا نعرف من أسماء الكتب السجادية إلا صحف إبراهيم ، الزبور ، التوراة ، الإنجيل ، والقرآن .

وعلى هذا قال علماء أصول الدين : أن الرسول هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه ، أما النبي فهو من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ، وإلا لأنزل الله عليه كتاباً ^(٢) .

وقد بدأ التشكيك في النبوات في التاريخ الإسلامي منذ مطلع القرن الثاني الهجري عند ماجرى جدل مشهور بين الجهم ابن صفوان (١٢٨ هـ) وإحدى الفرق الهندكية في ترمذ وما وراء النهر ، وكانت حجة هؤلاء المجادلين أنه إذا كانت النبوة وما تأتي به مخالفاً للعقل فلا حاجة إليها ، وإن كان ما جاءت به موافقاً للعقل فالعقل يفي عنها ^(٣) .

وبدأ الملحون يردون على شكوك وتشكيك غير المسلمين في كتبهم الكلامية فرأوا في تعليلهم لضرورة النبوة إنها تأتي للتوغل بالبشر فيما عجزت أو قصرت

(١) شرح المواقف ٢/٨ ، غاية المرام للأمدى ٢٢٥ ، المعائد لنفسية ٤٥٧ .

(٢) الصابوني : النبوة والأنبياء : ١٣ والفرقة غير دقيقة ، فقد يوحى الله بكتاب إلى جميع الأنبياء ثم تنسخ هذه الكتب في رسالات من بعدهم فتنتهي مهمة تلك الكتب وتختفي .

(٣) الامام أحمد - الرد على الجهمية ٧٢ ، الانتصار للخطأ ٢١٥ ، المواقف ٣/٨ .

عقولهم من مصالح دنياهم وأخراهم^(١) .

والشكوك الحديثة والمعاصرة في نبوة الأنبياء تنصب على أمور تبحث في علوم النفس والإجتماع والأخلاق والتاريخ ، بيد أن أكبرها تنصرف إلى ما نسميه جغرافية النبوة « فمن الغريب عند هؤلاء أن لا يكون هناك أنبياء إلا من الساميين ، وفي المنطقة الشامية وما يحاورها بالذات دون بقاع العالم .

يحاول عباس محمود العقاد أن يجيب على هذا التساؤل بنظرية حول قيام الأنبياء فيما يسميه « مدن القوافل » لأن الرسائل عرفت على النوام في مدينة حولها صحراء ، أو في صحراء على مقربة من المدينة ، ولهذا كانت مدن القوافل وما في حكمها أحق الأماكن بالدراسة من جانبها هذا الذي يرشحها لقيام الدعوات الدينية .

ف هناك أحوال نفسية تنشأ عندما يكون الإنسان بين البداوة والحضارة ولا تهينه لها الحضارة على انفراد ، ولا البداوة على انفراد ، بل لا بد فيها من التقاء الشعورين وامتزاج المجتمعين ، ولم يحدث قط انهما التقيا وامتزجا على هذا النحو في غير البلاد التي قامت عليها الحضارات الأولى ، وظلت طويلا جامعة بين الصحراء والمدينة والأقطار المتحضرة^(٢) .

وليس من وكنتا في هذا الباب ان نعرض لما قام به الأنبياء وما ثار حول رسالتهم من تنازع أو شكوك ، وإنما هدفنا الذي نحصر جهتنا في تبياننا محاولة ابراز هذا النموذج الفذ من الناس كما يبدو في القرآن الكريم ، إنسانياً إلى أبعد حد ، ويميز آ في الوقت نفسه إلى حد بعيد أيضاً .

(١) العقائد النفسية ٥٧ ، المواقف ٤/٨ .

(٢) ابراهيم أبر الأنبياء ٢١٣ وما بعدها .

وفي تلك السلسلة المضيئة من الهدى والنور عبر عصور التاريخ تبرز أسماء خمسة رسل يسميهم العلماء المسلمون « أولو العزم من الرسل » وهم : نوح إبراهيم ، موسى ، عيسى ، ومحمد عليهم السلام .

وسندرس ظاهرة « النبوة » في تفردنا ، وبشرتها ، من خلال الخمسة هؤلاء ، لأن أخلص وأصفى خصائص النبوة عبر التاريخ تمثلت فيهم كما يبدو في القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ، وفي أقوال علماء الأديان .

١ - نوح عليه السلام :

أقدم أولي العزم من الناحية التاريخية نوح عليه السلام ، ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام^(١) .

ذكر نوح في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعاً ، وذكرت قصته مفصلة في القرآن الكريم في كثير من السور الكريمة منها : الاعراف ، هود ، المؤمنون ، الشعراء ، القمر ، وذكرت له سورة خاصة تسمى باسمه هي « سورة نوح » .

ويبدو واضحاً في الآيات الكثيرة التي وردت في القرآن عن نوح عليه السلام ودعوته تلك المعيزة الفريدة التي تميز بها نوح بالإضافة إلى نبوته هذه المعيزة هي « الصبر » والمثابرة ، الصبر النموذجي كما يبدو في قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون »^(٢) .

(١) رواه البخاري ، راجع ابن كثير - البداية والنهاية الجزء الأول .

(٢) التنبؤات - ١٤ .

فلإذا أخذنا الرواية القائلة أن نوحاً بدأ دعوة قومه إلى الله وعمره خمسون سنة ، تكون السنوات التي قضاها في جهاده الطويل تبلغ التسعمائة عام ، كانت حصيلتها في أكثر الأقوال إيمان ثمانين نفساً من قومه فقط ، ليس بينهم إمرأته وأحد أبنائه .

ويبدو هذا الصبر النموذج في تفصيلات القرآن لقصة نوح مع قومه ، فهو يذكر مخاطباً ربه أنه امثل أمره وانصرف إلى دعوة قومه إلى الدين الحق بعد أن ضلوا عنه ، وأتسوا الأصنام « ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا » وبدأ دعوته يهدوء وبغير ضجيج سراً ، يتفرد بمن يتوسم فيهم بعض الحكمة والتعقل ، فيدعهم إلى نبذ عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ، وينذرهم العذاب الأليم إن لم يؤمنوا ويصدقوا ، بيد أن هؤلاء كلوا ينصرفون ساخرين مقبحين فعلة ودعوته ، فإذا ألح وأصر وكرر ، سارعوا إلى وضع أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقوله نوح وما ينادي به .

عندها رأى النبي الكريم الصابر أن يغير أسلوبه ، فجهر بدعوته وانطلق إلى مجتمعاتهم ونوادهم يعظمهم ويذكرهم ، ويحذرهم عذاب الله ، دون جدوى على أن أسلوبه هذا أثار عليه كبراء قومه من كانوا يخافون على سلطانهم وسطوتهم منه ، فتنادوا للقيام بعمل جماعي ضده ، وتماقدوا على ألا ينفروا آلهتهم وأصنامهم لأقوال نوح أياً كانت دعوته وإصراره .

ودار في خلد نوح أنه ربما اقتنع بعض هؤلاء بما دعاهم إليه لكنهم خافوا سيطرة الأعراف الاجتماعية ، وما ينجم من ضرر لأشخاصهم من جانب قومهم ان آمنوا ، فدأب على المزاوجة بين أسلوبه السر والاعلان ، يسر بالدعوة لمن يأنس منهم استماعاً وتقبلاً ، ويعلن مهدداً ومقرعاً ومنذراً ، أولئك الذين غلظت مداركهم ، وثنوا اعطافهم ترفماً وكبرياء .

لكن صبر نوح الطويل لم يؤت ثماره، وبقي القوم في ضلالهم وبدأوا يتجرأون على نوح بقوارص الكلم، وقبيح الفعل، فاتهموه بالغرابة والضلal عن جادة التعقل والصواب « قال الملاأمن قومه انا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين »^(١).

واتهموه بالجنون « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبداً وقالوا مجنون وازدرج ». « إن هو إلا رجل به جنة » وغازطهم صبر نوح على ادعاءاتهم واتهاماتهم، ومداومته على محاولة هدايتهم، فبدأوا يهددونه ويتوعدهونه « قالوا لنن لم تلت يا نوح لتكونن من المرجومين ».

هددوه إذن بالرجم حتى الموت، فلم يرتدع، ولم ير في اضطهادهم له موجباً للكف عن نداء الحق في أعماقهم، وتبهيوا الإقدام على ارتكاب الجريمة في حق إنسان لا يريد لهم إلا الخير، إنه يمدحهم رفاهاً وعزة وسلاماً كنتيجة للإيمان واستغفروا ربكم لأنه كان خفياً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين، ويحمل لكم جنات ويحمل لكم أنهاراً^(٢).

فهل يقتلونونه لأنه يمدحهم الخير والرفاه والحياة؟

وصمموا أخيراً على أن يقبلوا تحديه لهم، فقالوا إجماعاً « إئتتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ».

وهكذا بعد المئات من السنين في الدعوة إلى الحق والهدى والنور، لم يعمل ولم يضجر الداعي، إنما ضجر المدعوون. وبدأ به وصبره المعروف عنه انصرف نوح اتباعاً لأمر الله إلى صنع الفلك استجابة لتحدي طواغيت قومه. وركب

(١) الأعراف - ٦٠ .

(٢) نوح - ١٠٠ .

نوح فلكه مع الذين آمنوا به ، ثم كان الطوفان المشيع بصرخة نوح التي لم تأت عن فروغ صبر ، بل عن اقتناع عميق بأن الدنيا استنفدت من هؤلاء القوم كل بذور الخير والنور بحيث لن يكون فيهم أو في أعقابهم خير « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يفلتوا إلا فاجراً كفاراً » (١) .

إن شخصية نوح الفريدة ، تظهر مدى ازدياد النبوة التي هي في الأصل تجاوز بين القدرات الإنسانية العادية ، مع إنسانية الإنسان العادية ، فنوح تفرد بالإنباء عن الله سبحانه ، وهو ما لم يعتده الناس ، من قبل ، لذا اتهموه بالضللال والجنون ، وتفرد أيضاً بصبره الطويل المنقطع النظير ، الذي يكاد يكون غير بشري ، وتبدو غوصية صبره هذا في تغلفه في أعماق الضمير الشعبي باعتباره المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون ، إذ يسارع الكثيرون من الناس إلى استصراخ صبر نوح عندما تتكاثر عليهم بواعث الغضب ونفاد الصبر فتكاد تغلبهم على هدوئهم فيقولون « يا صبر نوح » و « يا صبر أبوب » .

أما بشريته بضعفها وعاديتها فتبدو في تلقيه لنبا كفر إبنه ، وإبائه ركوب الفلك ، ظناً منه أن أباه كاذب في نبوءته ، فقال : « سأوي إلى جبل يعصمني من الماء » وضعف نوح عن تقبل هذا المصير لولده وهو الذي دعاه ربه « رب لا تنر على الأرض من الكافرين دياراً » فسارع إلى دعاء ربه واستغاثته « إن إبني من أهلي وإن قولك الحق » وأجيب الأب اللئاع « إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » ، « وحال بينها الموج فكان من المفرقين » .

مها كنا باعتبارنا بشراً لا نتظر من نوح غير هذا ، ذلك أن النبي يظل بشراً رغم كل شيء ، وربما كان بحكم رسالته أكثر رقة ، وأشد تأثراً من الآخرين العاديين .

ب - إبراهيم عليه السلام :

يحتل إبراهيم بين الأنبياء مكاناً بارزاً لاختصاصه بعدة أمور :

١ - فهو أبو الأنبياء إذ أن كل الأنبياء من بعده من سلالة

٢ - وهو الخليل لقوله تعالى « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .

٣ - وعلى يديه وضحت الدعوة إلى التوحيد والإسلام تماماً « ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين » . « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً » .

وإذا كان نوح عليه السلام قد تميز بصبره ، الطويل ، فإن إبراهيم عليه السلام تميز « بسعة الأفق » تلك الميزة التي طبعت حياته كلها بطابع قوامه الجديدة الرصينة ، والتعقل الظاهر ، والهدوء المتبصر وهو ما يشته له القرآن بقوله تعالى « ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين » ويقول « وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السموات والأرض » ويصفه بآية فائقة بأنه « حليم » .

بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته إلى ربه بأقرب الناس إليه بوالده « آزره »^(١) فقال له « أتتخذ أصناماً آلهة » وقال بأسلوبه العقلي الهادئ « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً » يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصياً ، يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً^(٢) .

(١) دار جدد كثير حول مفارقة اسم والد إبراهيم في القرآن لاسمه في العهد القديم « إارح » والذي في الأغلب إنه لقب له أصله « آزر بعل » أي خادم البعل ، والمعروف عند الإخباريين أن والد إبراهيم كان صانعاً للأصنام ، راجع تاريخ الطبري ج ١ ، البداية والنهاية لابن كثير ١٤٢/١ تفسير القرطبي عند قول تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر » . إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد ص ٣٠ وما بعدها .

(٢) مريم : ٤٢ - ٤٥ .

لقد دعاه إلى الله بالحجة بغير ما لف ولا دوران ، قال له : انك تعبد صنما تصنعه بنفسك ، ولا يبصر ولا يسمع ، لا يسمع ولا يبصر ، ولست متعاليا عليك بدعائي انني أدركت ما لم تدرك ، فالحق ان الله سبحانه أوحى إلي بهذا ، ودوافعي إلى هدايتك دوافع بر محضة ، فانا لا أرضى لك ان تكون من اتباع الشيطان ، الكفرة بالرحمن .

قال ابراهيم ذلك كله ببيانه الحسن ، ويتسلسل منطقي ملحوظ ، وحجج لا يمكن ردھا ، لذا لم يستطع والده ان يقرر الحجة بالحجة ، فلبأ إلى سلطان الأبوة ، فقال « أرغب انت عن آلهتي يا ابراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك واهجرني مليا » لقد جعل القضية شخصية ، بينه وبين ولده ، وليس قضية مبدأ تواجه بالحجة ، كما قامت على الحجة ، انه شعر ان خروج ابنه على آلهته هو خروج عن طاعته ، وعقوق له ، مع ان الأمر ليس على هذه الصورة ، لهذه كانت اجابة ابراهيم على هذا الخطأ في الفهم اجابة سمحة هادئة « سلام عليك ساستغفر لك ربي أنه كان بي حقيبا » .

لم تفت في عضد ابراهيم هذه البداية غير الموفقة للدعوة إلى الله ، فوجه نظره تلقاء قومه السادرين في عبادة النجوم ، واقامة الأصنام والهاكل على مثالها في الأرض ، وانتهر ابراهيم فرصة غياب القوم عن المدينة في عيد لهم فسارع إلى أصنام يدفعها بيده ، وبركلها بقدمه ، مهدما مكسرا لها ، فلما عادوا راعهم ما حل بها ، ففساءلوا عن جرؤ على هذا الفعل الهائل ، فانتشر في المدينة ان هناك فتى اسمه ابراهيم ، سمع يذكر الآلهة بسوء ، فجلبوه ليحاكموه ، وكانت تلك امنته ، ليقيم لهم الحجة جميعا على بطلان ما يعتقدون ، وكان أول ما جابهوه به قول زعمائهم « أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ، فأجابهم بطريقته المتدرجة الحكيمة التي تميز بها « بل فصله كيبرهم هذا ، فاسألوم ان كانوا ينطقون .. »

وبهت القوم برهة من الزمان لا يستطيعون الرد ، ثم قالوا بتخاذل « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » .

وهنا رأى ابراهيم الفرصة سانحة ليضرب ضربته فصعد قائلاً :

« قال اقمعون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ؟ اف لكم ولما تعبون من دون الله افلا تعقلون » .

وكما يكون موقف الباطل العاجز عندما يفقد كل حجة أو منطق ، كذلك كان موقف قوم ابراهيم ، لقد قالوا « حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين » وهنا تدخلت القدرة الإلهية فكانت معجزة ^(١) برد النار على ابراهيم « قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم » .

وخرج النبي الكريم من ظهرا في قومه لفارة من الزمن حتى عهداً ما جاش من خواطر ، فأقام في « حران » فيما بين النهرين من أرض بابل ، وما هدا صراعه مع الباطل ، فقد أمر بدعوة ملك بابل إلى الله خصوصاً انه يدعى الآلهية بكل صلافة ، واستغرب الملك أن يدعو ابراهيم إلى الله غيره ، فقال له : من ربك يا ابراهيم ؟ قال : «ربي الذي يحمي ويميت » ، لقد ساعدت ابراهيم الحجة كعادته ، فعرض لحقيقة حياتية يعرفها كل إنسان ، انها تجربة الحياة والموت ، ورد الملك جاهلاً أو متجاهلاً (انا احببي واميت) ، وفهم ابراهيم ما أراد الطاغية ، انه يملك أرواح رعاياه ، فيحیی من شاء ، وبقتل من شاء . بيد ان هذا ليس هو المقصود ، لذا سارع ابراهيم إلى تضيير حجته فقال (ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) :

(١) للمعجزة عند علماء الكلام - أمر خارق للمادة ، مقرون بالتحدي مع عدم المارضة

وكما كانت حجج ابراهيم دائما مفحمة ، كانت هذه الحجة كذلك ، سكنت الطاغية سكوتاً كسكوت القبر (فبهت الذي كفر) ..

وبدأت الشيخوخة تتسلل إلى أعضاء ابراهيم ، وامرأته (سارة) عقيم لا تلد ، فتزوج ابراهيم (هاجر) التي ولدت له اسماعيل عليه السلام ثم ولدت لسارة من بعد (اسحاق) .

وإنفاذاً لأمر الله رحل ابراهيم من أرض فلسطين التي كان قد عاد إليها رحل منها مصطحباً معه هاجر وابنها إلى جبال مكة الجرداء ، وتركها مع طفلها هناك ، وحول ماء صغير نشأت أمة العرب من نسل اسماعيل .

وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ ابراهيم يثوب إلى شيخوخة هادئة بعد متاعب الرسالة الشاقة ، امر ان يذبح ابنه اسماعيل ، وحيدته حتى ذلك الحين ، ويهدوئه ورزاقته عرض الأمر على ابنه الفتى فأجاب نداء الله واستخذي لسكين الشيخ الوالد وهي تهوى على عنق وحيدته غير هياب ولا مرتعد ، فكانت رحمة الله بفداء اسماعيل ونجاته ، ليقوم مع أبيه ابراهيم ببناء أول بيت لله على الأرض: الكعبة المشرفة « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدياً للعالمين » .

ان هذا التمثل - النموذج الذي تميز به ابراهيم ، طبع حياته كلها كما قلنا من قبل بطابعه ، بيد ان بشرته كانت تظهر بين الحين والحين متسائلة ، غير موقنة ، ناقضة على ابراهيم هدوءه ، مؤكدة وجودها ، رغم النبوة وطول التجربة ورجاحة العقل .

فعندما دعا ابراهيم إياه (آزر) إلى الإيمان بالله ، فلم يستجب له ، ثم كرر دعوته ، وكرر الأب رفضه ، اخذت عوامل الحب للاب على ابراهيم جوانب نفسه ، فداوم على الاستغفار لأبيه ، ومعاملته في العقيدة معاملة المؤمنين ، مع علمه

بأن أباه كافر بالله ، على انه لما تبين له ان ايمانه ميؤوس منه كف عن الاستغفار له ، وصارع طبيعته البشرية الإنسانية التي استعملت لفكرة على واجبه كني(وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن مودة وعدلها اياه ، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم) .

ويبدو ضعف ابراهيم - الإنسان في مناسبة اخرى ، فمعلوم ان الانسان محدود بحواسه ، ومهمة النبوة الأولى تجاوز هذه الحواس بالاتصال بمسالم غير العالم ، وهو امر أدركه ابراهيم ، بيد ان بشريته غالبته فسأل ربه قائلاً (رب ارني كيف تحيي الموتى) فقال الله سبحانه (أو لم تكون ؟) قال (بلى) (ولكن ليطمئن قلبي) وكان ان ساء الله بالطبيعة البشرية لابراهيم بتحقيق ما طلب ، فسكن ما هار ، وقوي ما ضعف ، واطمان ما اضطرب .

ان مثل ابراهيم وهو أبو الأنبياء - يظهر بوضوح ان النبوة لا تعني اختفاء بشرية النبي لكنها تعني سموها ، وسلوكها طريق الحق .

فلماذا وصلنا إلى موسى عليه السلام ، وحاولنا دراسته من زاوية كونه غوذجاً انسانياً من الأنبياء أولى العزم ، تتفتح ابصارنا على حياة واسعة الافاق ، فسيحة الجنبات ، تشعب بين التاريخ والجغرافيا وعلوم النفس والاجتماع والاخلاق ، ويركز القرآن على السمات الأساسية لموسى كنموذج في الآية الكريمة (واذكر في الكتاب موسى انه كان غلاماً وكان نبياً ...) (مريم / ٥١) .

ان نموذج (موسى) الإنسان أمم ما يلفت فيه خاصية بارزة في شخصيته وتصرفاته ، وحياته ككل ، تنصب هذه الخاصية في كلمة واحدة تقريباً هي (سرعة التأثر) .

وربما ساعد على تكوين هذه الخاصية أصل موسى ، كفرد من قلة مضطهدة مطاردة ، شأن بني اسرائيل في مصر تلك الآونة ، وقد رافق الاضطهاد الاحساس به حياته منذ ولادته حين اضطرت والدته إلى وضعه في صندوق ورميه في اليم خوفاً عليه من بطش

فرعون وزبانيته ، وأي بطش أعظم من ذلك الذي يؤثر الإنسان معه ان يرمي بقلعة كبده في اليم على ان يتركه في مواجهة ذلك البطش . حتى إذا استنقذته عناية الله ، كانت لأهوال ولادته آثارها في نفسه ، فنشأ حبيس اللسان ، لا يستطيع ان يبين عن نفسه تماماً ، وتشاء عناية الله أن يتربى في بيت فرعون معزراً مكرمًا بيد ان الاحساس بالقرية والغربة لم يفارقه ، لذا ما ان استوى عوده حتى بدأ حنينه الصريح إلى قومه المضطهدين يستيقظ فيه ويتوذب في أحماقه وملاعبه ، فلما منحت الفرصة للاختيار بين الولاء لفرعون أو الولاء لبني جنسه اختار قومه دون تردد يقول تعالى : « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ، هذا من شيعته ، وهذا من عدوه ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ، فوكزه موسى فقضى عليه ، قال هذا من عمل الشيطان ، انه عدو مضل مبين » (القصص / ١٥) .

ورأى موسى - وهو السريع التأثير كما قدمنا - انه تسرع وانفعل ، وأعلن ولأه الصريح لبني قومه قبل ان يعد العدة لذلك ، وخاف أن يقتله فرعون ولي نعمته فخرج هارباً من مصر إلى ان بلغ مدين ، وقد برح به الجوع والعطش ، واشتد به الكرب ، وعادت هنا خاصة شخصيته المميزة إلى البروز ، اذ آثاره منظر فتاتين تحاولان ان تسقيا غنمها فيدفعها رعاة غلاظ عن الماء وقتاً طويلاً ، وتواء انوثتها بالبعب الملقى على عاتقها ، فيتقدم موسى وهو القريب الطارىء بأريحية وتقان ، وقد تناسى جوعه وتعبه وأساه فيسقي لها ثم يعود منها إلى ظل يستظل به « فسقى لها ثم تولى إلى الظل فقال رب اني لما انزلت إلي من خير فقير » .

وتتطور الأمور هنا ، فلا تشرق شمس اليوم التالي إلا وموسى في بيت والد

الفتاتين^(١) ، يشرف على غنمه ، ويتزوج إحدى ابنتيه جاعلاً عمله عند الرجل مهراً لعروسته الجديدة .

وتمر سنون ... يتخذ فيها موسى إلى شيء من الأمن والسكينة والهدوء في بيئته الجديدة ، ولكن طبيعته المتوثبة سرعان ما تستيقظ ، فيض إليه عياله وامراته الحامل في شهرها الأخير محاولاً العودة إلى قومه ، متحدياً الاضطهاد ، منتظراً عقوبة الخطأ الذي ارتكبه قبل الخروج من مصر .

وفي الطريق يفاجأ المفاجأة الكبرى في حياته ، تلك التي تقلب كل شيء رأساً على عقب ، إذ يشير اتبناه وهج نار تشتعل على مقربة من طريقه ، فيمضي إليها ليجلب منها قبساً ، وهناك ينزل عليه الوحي ويصبح موسى الإسرائيلي المطارد نبياً من أنبياء الله ، وحلقه من تلك السلسلة المضيئة من سلاسل الهدى والنور عبر التاريخ البشري كله « فلما أناها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى » وانا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني انا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » (طه ١١/١٤) .

ويشتد به التأثير ، فتبدو خاصيته الشخصية نفسها لكن في شكل آخر ، إذ تتمثل امامه عقبات الدعوة الجديدة كبيرة شاذة شديدة الهول « قال رب اني قتلت منهم نفساً فأخاف ان يقتلون » وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني اني أخاف ان يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك ، ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أتتما ومن اتبعكما الفالبون » (القصص ٣٣ - ٣٥) .

(١) يرى بعض المفسرين ان والد الفتاتين هو « شعيب » النبي بيد ان القرائن التاريخية لا تؤيد هذا الرأي .

رأى المصاعب في شخصه ، وفي بيانه ، في حالته النفسية ، وفيمن يريد ان يدعوهم ، لهم عليه نار ، وهم طفاة متكبرون ، وهو الضعيف العاجز وكان الأمر الإلهي : امض مع هارون أخيك ، ونحن معك حيثما كنت ، فلم يبق للتردد مجال .. وهكذا عادت خاصيته الشخصية النموذجية سرعة التأثير ، لتفعل فعلها كعامل من عوامل الاندفاع في طريق تحقيق أهداف الدعوة .

وتعطيه الرسالة دفعة قوية من الثقة بالنفس والاطمئنان إلى المصير والنظرة الهادئة إلى المستقبل ، بيد ان خاصيته النفسية تستمر في الظهور في كلامه وسلوكه كأمرا لا يمكن اعدامه ولا القضاء عليه ، يصل إلى مصر ويفجأ فرعون بأنه ما جاء مستسلماً ليماقبه على ما فعل سابقاً بل ليدعوه إلى الله ، يدعوهُ إلى التنازل عن دعواه الألوهية ، يدعو السيد المطلق لمصر إلى ان يكون أحد المؤمنين بالله ، وبموسى رسول الله ... وحسبها فرعون اندفاعاً من اندفاعاته المعروفة ..

فما عرف إلهاً غير نفسه « اليس لي ملك مصر ، وهذه الأنهار تجري من تحتي » ثم كيف يجوز لمجرم قاتل ان يدعو الناس إلى الهدى والحق والنور : يا موسى كيف يكون ذلك وقد فعلت ما فعلت ؟ !

ولا يحاول موسى عليه السلام ان يعلل ذلك منطقياً أو نفسياً أو فلسفياً ، بل يقول بصراحة : « فعلتها إذا وأنا من الضالين » فقررت منكم لما خفتكم فوهد لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين » (الشعراء / ٣١) .

لقد رأى موسى في ذلك كله أمراً بسيطاً متناسق الأحداث والحلقات ، بينما استفريه فرعون أشد الاستغراب ، ولم يستطع فهم شيء منه .

إلا انه يبدو ان تصرفات موسى الواثقة ، وكلامه المندفع ، كل ذلك أثر فيمن حول فرعون ، بالإضافة إلى تأثيره التلقائي في بني اسرائيل باعتباره دعوة

تحريرية ، يتقدم من مظالم فرعون واستعباده ، ورأى فرعون ازاء هذا ان يظهر ما اعتنقه دجلا في كلام موسى ، فيقضي عليه بذلك معنوياً ، -حتى إذا اقدم على قتله بعد ذلك لا ترتفع يد الدفاع عنه .

وهكذا استدعى فرعون سحرته بحسبان موسى واحداً منهم يمكن أن يردوا كيدته إلى نحره ، لكن مكيدة فرعون انقلبت عليه ، فأمن السحرة لاقتناعهم بأن ما فعله موسى ليس سحراً من سحرهم ، على ان خاصية موسى النفسية ظهرت في سلوكه حتى في موقف انتصاره ، فما ان بدأ السحرة يارسون سحرهم حتى بدت على موسى آثار الخوف ، « فاجس منهم خيفة موسى » ولولا ان الله ثبته لكان لذلك أثر هام على نتيجة ذلك الاختبار الهام .

وبقيت بعد ذلك أمور تكملية في قصة فرعون ، فلم نجد وسائل الاقتناع النظرية والعملية في دفعه إلى الإيمان ، وفي اقناعه بتحرير بني اسرائيل ، وهكذا خرج الاسرائيليون بقيادة موسى عن تحت سلطانه ، وكان خروج فرعون وراهم ايداناً بهلاكه وتقضي ملكه . « والحجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أفرقنا الآخرين » .

على ان نهاية قصة فرعون ايدان أيضاً ببده قصة موسى مع قومه أنفسهم ، فقد ظل موسى يمثل دور المحرر لهم ، والفائد لسرايلهم حتى خرجوا من مصر ، وأفضوا إلى متاهات الصحراء ، وهنا بدأ قلقهم على المصير ، وعبتا حاول موسى ، العميق الإيمان والاقتناع ان يزيل شكوكهم ، وان يرفعهم إلى مستوى الرسالة التي يحملونها ...

وبدأت مطاعمهم الدنيوية تبدو بوضوح ، فكان المن والسوى ، وكانت أمور أخرى ، ولم يكن ذلك كله .. . فما ان طلب اليهم موسى ان يقاتلوا الكنعانيين في فلسطين حتى يستطيعوا دخولها ، وقالوا له بوقاحة : « اذهب

انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » وكانت سنوات التيه والتجربة لبني اسرائيل .. سنوات قاسية ، تهمننا منها ما بدا من خاصية موسى النفيية - النموذجية سرعة التأثير . لقد لجأ في لحظة من اللحظات إلى تصرف بدا غريباً حتى في عين الإسرائيليين الذين لم يهودوا يستغربون شيئاً ، وقد فعلوا هم طر غريب ... مضى لميقات ربه ، ثم عاد فوجدهم يمدون عجلاً اخرجه لهم السامري ، وسارع تحت وطأة غضبه وتأثره إلى تعنيف أخيه هارون ، آخذاً بلحيته ، جاراً له صارخاً بأعلى صوته فيه « فرقت بين بني اسرائيل » وما كان ذلك صعباً .

وأكثر ما تظهر هذه الخاصية عند موسى واضحة جلية فيما كان بينه وبين العبد الصالح ، فهو يقول لفتاه : لا أبرح سائراً حتى ابلغ مجمع البحرين أو أمضي حقياً ، لا بد من بلوغ هذا المكان مها مشيناً من أزمان ، وفي نقطة معينة وبعد سفر طويل وجوع ونصب ، يلتقي موسى بالعبد الصالح يتعارفان ويتألفان ويتم بينهما التعاقد على ان يتتلفذ موسى على العبد الصالح شرط ان يكون صابراً غير عجول لأنه سيرى ما لم يعط به خبراً ، لا يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكراً ، انها معاهدة قاسية يقسو فيها الأستاذ على تلميذه فيجرمه حتى السؤال ، والتلميذ الذي أخذ عليه العهد بالضمت ازاء كل ما يرى حباً في المعرفة ، هسو موسى الرسول ، القوي ، السريع التأثير ، الذي عرف بالمبادأة والمبادرة في الأمور ، الذي لا يعرف الهوادة فيما لا يرضى ، الذي القى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يحرقه ، وركز رجلاً فقضى عليه .

وينطلقان حتى إذا ركبا في السفينة خرقها العبد الصالح فهل سكت موسى كما تعاهدا ؟ كلا ، وانما انكر عليه فعله ، وبالحق في اتهامه قائلاً : أخرقتها لتفرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمرأ ، فيذكره العبد الصالح في حلم الأستاذ قائلاً : ألم أقل انك لن تستطيع معي صبراً ؟ فيعتذر موسى ، ويواصل السير حتى إذا لقيا غلاماً فقتله العبد الصالح عاد موسى إلى سرعة تأثره وحدته في انكار ما

براه منكرآ ، اقلت نفساً زكية بغير نفس ، لقد جئت شيئاً نكرآ ، فذكره
العبد الصالح : ألم اقل لك أنك لن تستطيع معي صبرآ ؟ فيفتق موسى من
جفنة تأثره وحده قائلاً : ان سألتك عن شيء بعدما فلا تصاحبني ، قد بلغت
من لدي عذراً .

ثم يواصل السير حتى إذا أتيا قرية استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوهما ،
فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض ، فأقامه العبد الصالح ، فقال له موسى
وقد خفت حدة انكاره بعض الشيء : لو شئت لاتخذت عليه أجراً .

وهنا يأخذ الأستاذ تلميذه بما أخذ به نفسه ، معلناً فراقه « هذا فراق بيني
وبينك » لكن العبد الصالح لم يترك موسى قبل ان يوضح له ما جرى أثناء
رحلتها فقال : سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرآ .

أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر للنصب والتعاش ،
فأردت ان اعيبها فقط دون أن اتلفها إذ كان وراءهم ملك يلاحقهم ليقتصب
سفينتهم إذا كانت على درجة من الكمال والصلاحية لأنه يقتصب كل سفينة بهذه
الصفة ، وإذا احتمل بعض الناس هذا الظلم فهؤلاء لفرهم لا يحتملونه ، وما فعلت
ذلك بسفينتهم إلا لحفظها من الاغتصاب .

وأما الغلام فكان أبوه وأمه مؤمنين ، فخشينا بما علنا من قبل الله ان يرهقهما
طغياناً وكفرآ بنعمائهما ، واساءة لمعاملتهما ، فأردنا ان يبدلها ربهما خيراً منه
زكاة وأقرب رحماً .

وأما الجدار الذي أقيمته بعد أن كان مائلاً في قرية ابتعد أهلها عن القرى
وحسن اللقاء ، فكان ميراثاً وملكاً للفلانين يتيمين مات أبوهما وكان تحتهم كنز
لها ، وكان أبوهما صالحاً ، فأراد ربك أن يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما .

وأشار العبد الصالح إلى أن ما حدث كان بأمر الله وتكليف منه «وما جعلته
عن أميري ، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً»

ان خاصية موسى الشخصية النموذجية ، تظهرنا على مدى انسانية الرسل ،
فما صار الإنسان الرسول شيئاً آخر ، لكنه بقي انساناً وان تكن انسانية حلقمة
بالدعوة ، اسلوباً وهدفاً .

د - حتى إذا التمسنا سمة نموذجية من سمات عيسى عليه السلام لم نجد خيراً
من خصيصة « الوداعة » تلك التي كانت المميز الأساسي في شخصيته المحببة
المسالمة .

فمنذ ولادته عليه السلام أحاطت به شكوك الناس وأوهامهم فبدأت مع
الشك بأمه التي ولدته من غير أب ، فأقبل مدعو التقوى والحرص على الأعراف
والتقاليد يعذّبونها ويصرونها « يا أخت هارون ما كان أبوك أمراً سوء وما كانت
أملك بفا » ولا تفعل وهي الوديمة أيضاً الا ان تشير اليه وهو طفل في المهد
رجاء أن يدفع عن نفسه الأذى والبهتان ، ويريد الله سبحانه للوداعة ان تنتصر
فيجيب ابن المهد على التقلبات « اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً .. »

ويذهل القوم ، بيد ان زهولهم ما يلبث ان يشتد عندما يدخل ابن السادسة
الى الهيكل وفيه الفريسيون والكهنة فيحاول ان يردم عن غيهم وضلالهم بسلامه
النفسي ، وهدوئه العلوي ووداعته الغالية .

وكأنما أراد الله سبحانه وقد كانت حياة عيسى غريبة منذ ولادته وحتى
وفاته ، كأنما أراد ان يكون سلاحه غالباً في وجه كل الدعاوي والتساؤلات ،
ولا سلاح أغلب من الكلمة الحلوة الصادقة ، والنفس المطمئنة إلى مبادئها ،
وصدقها ، ووعد ربها .

فنعندما بدأ عيسى عليه السلام دعوته واجه كل أنواع الضغوط والشكوك والاضطهاد منتصراً عليه بشخصيته النموذجية ، شخصية الوديع ، الكبير القلب ، الذي يريد للناس جميعاً ان تسمو انسانيتهم وان يكون الحق إمامهم ورائدهم .

ويعطي هو في طريقه ، ويمضون هم في عنادهم ، وعدم اصنافهم لصوت الحق الصارخ بهم ، حتى ليوشك ان يحل بهم غضب ربهم ، فيسارع عيسى الوديع إلى دعاء ربه « ان تغفر لهم فانهم عبادك » .

لقد ساء فوق الحقد ، وفوق الخصومات ، وفوق كل أسباب الازعاج التي حاولوا بها ان يثنوه عن دعوته ، وما بذل في سبيل ذلك أي جهد ، ذلك لأن « الوداعة » طبيعة ثابتة فيه وسمة هامة من سمات شخصيته الإنسانية المحببة .

على أنه منذ رأى أن القوم اعرضوا عنه ، واضطروه إلى أن يكلمهم إلى الله سبحانه ، إما عاقبهم وإما عفا عنهم ، ومنذ بدأ يحس اقتراب موعد مفارقاته لقومه ، أراد ان يترك فيهم للدين الصحيح هداية ، وللوداعة الإنسانية رسلاً ودعاة ، فصاح صيحته :

« من أنصاري إلى الله ؟ ! » فتنادى اليه وأجابه قلة من قومه هم «الحواريون» الذين آمنوا ان النصر للحق عاجلاً أم آجلاً .

« فأبدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » .

وسادت المسيحية الأولى العالم فترة من الزمن بما بعثته فيه من معاني المحبة والخير والعطاء .

ومضى عيسى عليه السلام عن قومه وما حسبوا عليه موقفاً واحداً تخلى فيه عن تلك « الوداعة » النموذجية التي اتمم بها ، منذ بدأت افتراءاتهم عليه في مهده ، وإلى ان توارى عنهم حتى لا يقتلوه كما قتلوا أنبياء الله من قبل ، فإذا سادت

مبادئه بعد هذا ، فما ذلك إلا لأن « وداعة الحق » قوة لا تغلب وإن بدا أنها ضعيفة لسنوات .

٨ - ولعلنا إذا التمسنا خصيصة نموذجية في شخص محمد ﷺ لن نجد خيراً من « الصدق » يثل أعمق أعماق تلك الشخصية ، الصدق مع النفس والصدق في مواجهة الآخرين .

هذا الصدق النموذج تجلّى في شخصية رسول الله قبل أن ينزل عليه الوحي فكانت قريش تسميه « الصادق الأمين » لما عرف عنه من تنزه عن صفائر الأمور وسفاسفها وملتوياتها .

حتى إذا نزل على رسول الله الوحي تجلّت هذه الخصيصة النموذج بأروع صورها في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية ، ففي سورة من أوائل سور القرآن نجد العتاب الإلهي لرسول الله ، ذلك الذي ما كان محمد يتعرج أن يتلوه كقرآن ، وإن يدعو الناس إلى تلاوته تأكيداً لما جبل عليه من صدق صادق « عبس وقول ان جاءه الأعمى ، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى » وتشن عداوة قريش له في المراحل الأولى للدعوة ، بيد أن صدقه مع نفسه ومع الآخرين يبقى كلا في موقعه ، فعندما يدعو رسول الله قريشاً وخاصة أقربائه إلى بطحاء مكة ويقول لهم : « أرايتم لو أخبرتكم ان خيلاً بالوادي تريد ان تغير عليكم ، أكنتم مصديقاً ؟ »

فيمحيونّه : نعم ، فما جرينا عليك كذباً !!!

ويحس القارئ لسيرة الرسول عمق التناقض الذي وقعت فيه قريش ومن معها ، ففي الوقت الذي تؤكد فيه ان عمداً لا يكذب تصر على تكذيبه فيما يدعيه من خبر السماء ، إلا ان صدق الرسول النموذجي ما بلبث ان يصبح علماً على الدعوة الإسلامية نفسها ، فما هو محمد النبي يعتبر الصدق المثل الأعلى للمؤمن

في شخص أبي بكر ، فليقلب بالصديق في مناسبة تنطوي على أعمق الدلالة فيما يتصل بالصدق - النموذج والشامل الذي كان يتميز به رسول الله فقد أسرى الله بعبد له ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به إلى السماء ، فأراه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ، وعاد رسول الله قبله قومه ما كان ، غير هباب ولا متردد ، شديد الثقة بنفسه ، لا لشيء إلا لأنه ما كذب ، وما فكر يوماً في أن يخدع نفسه تمويهاً أو يخدع الآخرين ، ويسخر منه الكفرة والمثاقفون ، فليس معقولاً في نظرهم أن يمضي في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود ، ويتردد بعض من أسلم في تصديقه ولسان حالهم أنه حتى لو كان هذا قد حصل ما كان واجباً أن يذكر حتى لا يكون الاتهام بالكذب .. ويرد عليهم رسول الله بقوله (فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ، أنا كفييناك المستهزئين) (الحجر / ٩٥) ، وليقلب أبي بكر بالصديق بتلك المناسبة لأنه أبى أن يتناقض مع نفسه ، فصدق رسول الله فيما أخبر به ، وقال : إن كان محمد قد قال هذا فقد صدق ، إني لأصدق في أبعد من هذا ، اصدق في خبر السماء ، أفلا أصدق في سراه إلى بيت المقدس في ليلة ؟ ..

ويهاجر رسول الله إلى المدينة ، وهناك تتجلى تلك السمة بوضوح واضح في مجال التطبيق للدعوة الإسلامية التي أصلت لها في مكة المكرمة .

وتتجلى الآيات التي تنبه رسول الله إلى خطأ كان ، أو إلى فعل كان الأولي ألا يكون ، أو إلى سلوك كان غيره خيراً منه ، فيتلوها رسول الله الصادق الأمين وتكون قرآناً يتعبد به ، يشهد بذلك الصدق النموذجي الذي تجلت فيه شخصية النبي الميزة . ففي وقعة بدر وفي فداء الأسرى بالذات ينزل قول الله ، ما كان لني أن يكون له أسرى حتى ينخن في الأرض ، (الانفال / ٦٧) وفي الحندق ينزل قول الله ، عفا الله عنك لم اذنت لهم ؟ (التوبة / ٤٣) ، وفي خلافة مع زوجاته ينزل قول الله ، يا أيها النبي لم تحرم ما أحصل الله لك فتبغي مرضاة أزواجك ، (التحريم / ١) .

وثقرأ القرآن وسيرة الرسول كلها ، فإعجد موضعاً تحس فيه ان رسول الله جانب الصدق في قول أو فعل أو فكر ، أو تردد في ذلك غير مرة واحدة لا بقصد مجانبة الصدق ، بل بهدف آخر ، تلك المرة هي مناسبة أمر الله بالزواج بزینب بنت جحش رضي الله عنها ، بعد تطليقها من زيد بن حارثة . فما كان يوسع النبي وهو البشر الذي يكبره قول البشر ، ويتطلع إلى آثار تصرفاته في أعين أصحابه ، فما كان له ان يتردد في هذا المجال خوف ان يكون من ذلك ضرر على الدعوة الإسلامية من وراء ذلك الزواج الذي يحطم عادة التبني الجاهلية ، التي كانت ما تزال سائدة في اعواف الناس حتى ذلك الحين ، وتشتد به عليه الصلاة والسلام الحيرة بين ما اعتاده من أمانة في الصدق ، وصدق في الأمانة . وبين غناظر تلك الأمانة الصادقة على الدعوة في حاضرها ومستقبلها . وينزل قول الله مؤكداً أنه الصدق مع النفس والآخرين بيني الدعوة ولا يعدمها أبداً كانت الأسباب والتفسيرات « وتخفي في نفسك ما الله مبديه ، وتخشي الناس والله أحق ان تخشاه » (الاحزاب / ٢٧) والميزان اذن خشية الله لا التردد أمام آراء الناس سواء كانت راضية أم ساخطة .

وما كان صدق رسول الله عملاً من أعمال اللسان أو الجوارح أو حق الفكر ، لقد كان أشمل من ذلك كله ، كان صدقاً صادقاً في تحمل مشاق الدعوة ، وفي حل أمانتها أصلاً ، وكان صدقاً في مطابقة الفكر للسلوك حتى صار رسول الله صلوات الله عليه مثلاً أعلى للسلم في دينه ودنياه ، بالغاً أقصى درجات التلاؤم المتاحة لبشر أي بشر ، ذلك التلاؤم مع دعوته الذي عبرت عنه السيدة عائشة بأبلغ تعبير عندما قالت « كان خلقه القرآن » .

حتى أهون مظاهر سلوكه وأقلها اثارة للاهتمام كان الصدق النموذج يتجلى فيها فما هم أصحابه يقولون « كان رسول الله يمزج ولا يقول الا حقاً » . وكم لرسول الله من مواقف يظهر فيها الصدق في أقصى الظروف فمتدماً توفي ابنه

الوحيد ابراهيم ، حزن واشتد به عليه السلام الحزن فدمعت عيناه ، وانكسفت الشمس فانصرف بعض الصحابة إلى التعجب من بكاء الرسول ، وبعض آخر إلى الربط بين موت ابراهيم وكسوف الشمس . وفي لحظات الحزن القاسية تلك لم ينس رسول الله ان يحاول افادة أصحابه ، فافهم المستفرين لبكائه ، ان هذه رحمة وحنان ، ومن لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء .. وحذر الآخرين بصدقه الجاد من الربط بين موت ولده والكسوف قائلاً « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته » .

وتوفي رسول الله ﷺ ، وما تزال الأجيال المسلمة منذ أربعة عشر قرناً تقرأ في القرآن تعظيم رسول الله إلى جانب نقد بعض تصرفاته وأعماله ، تأكيداً لبشريته أولاً ، ولصدقه ثانياً ، ذلك الصدق الذي بدأ في محمد الطفل الصادق الأمين ، وكبر معه ثم حيي بعده في أذهان الأجيال علماً على تلك الشخصية الفذة ، شخصية النبي ، الصادق ، الأمين .

خاتمة

كانت كلمة الأستاذ سيد قطب حول غزارة الناجح الإنسانية في القرآن الكريم منطلقنا لمحاولة التحقق من صوابية الفكرة التي طرحها ، فقرأنا القرآن قراءة متأنية اطلمنا على ما أذهلنا في هذه الناحية ، فكان ان كتبنا في هذا الموضوع .

ونرى اننا استطعنا بالإضافة إلى إثبات صدق نظرة سيد قطب أن تظهر ناحية جديدة وغامضة بعض الشيء من نواحي البيان القرآني ، تلك الناحية التي تبرز الواقعية الدقيقة للقرآن في تصوير الناس ، وكشف دخائلهم ، وتحليل فكرهم وسلوكهم ، انطلاقاً من معطيات الواقع ، لا من العلم الالهي فقط .

كما اننا اثبتنا ان الشخصية القرآنية ، هي شخصية دينوية تعيش على هذه الأرض ، وتعمل كما يفعل البشر ، خطأ وصواباً وليست نمطاً فلسفياً أو فكرياً مستعصي الفهم ، ذلك ان الله طلب إلينا أن نرجع إلى هذا القرآن في كل أمر ، وما نستطيع هذا ان لم نر في القرآن شيئاً منا نحن ، من همونا على هذه الأرض ، وهكذا كان القرآن ، وهكذا كانت بعض مبررات الرجوع إليه .

ونعتقد ان الانجاز الثالث الذي حققناه اننا وصلنا إلى جانب هام من جوانب الدراسات القرآنية ، يمكن الإستفادة منه ، أو على الأقل من امثوله في حياتنا الأدبية ، القصصية والمسرحية .

فالقرآن الكريم ، وهو كتاب الأمة الأكبر في نظرنا ، يقدم نماذج عميقة
الدلالة في مجالات حياتية متباينة ومتنوعة يمكن أن ينشأ على أساس منها أدب
قصصي ومسرحي لا يكون غريباً عن شخصية أمتنا وتطلعاتها .

ثم اننا حاولنا أن ندخل إلى ذلك الحجر المحجور ، حجر النبوة ، فنظرنا
إلى الأنبياء كبشر قبل كل شيء ، ومن خلال ذلك التوتر الناجم عن إنسانيتهم في
مواجهة أشواقهم إلى التسامي من خلال الدعوة نشأت نماذج رائمة في الواقع ،
وفي البيان القرآني أيضاً ، وربما أمكن من خلال هذه النظرة تفسير ظاهرة
النبوة ، تفسيراً ، جزئياً على الأقل ، ينفي التشكيك فيها ، ذلك التشكيك
الذي تثيره فئات كثيرة في عصرنا هذا .

وبعد: لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن ننطلق من القرآن لتأصيل ناحية
دراسية جديدة ، هي « النماذج الإنسانية في القرآن » .

فإن كان النجاح قد حالفنا فهو ما املناه وسعينا إليه ، وإن كان قد
أخطأنا فعذرنا أننا حاولنا واجتهدنا ولن يفوتنا في الحالين أجر المجتهد المخطئ .

وبالله التوفيق

ثبت المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي ط
دار الشعب .
- تفصيل آيات القرآن الكريم - جول لا يوم - ط : دار الكتب المصرية .
- الكتاب المقدس (العهدان : القديم والجديد) .
- الكشاف للزخشري ، استفدنا به من ناحيتين : البراعة في استكشاف
الأسرار البلاغية ، والبعد في الغالب عن الإسرائيليات .
- إبراهيم ابو الأنبياء لمباس محمود العقاد ط : دار الهلال ١٩٦٧ .
- الأدب المقارن . د. حسن جاد حسن . ط : دار الجمهورية ١٩٦٥ .
- الأدب المقارن . د. محمد غنيمي هلال . ط : الدار القومية ١٩٦٧ .
- الاشارات والتنبيهات . لابن مينا ، تحقيق د. سليمان دنيا ط : دار
المعارف ١٩٥٧ - ١٩٦١ . أفادنا في إيضاح نظرة الأقدمين إلى الإنسان في مرحلة
تكون المجتمعات .
- اعلام الموقعين : لابن قيم الجوزية . تحقيق : عبد الرحمن اللوكيل ، ط :
دار الكتب الحديثة ١٩٦٨ . لم نستخدمه إلا في تعريف « المثل » في التشريع
الإسلامي .

- الأوائل : لأبي هلال العسكري . (مخطوط بدار الكتب المصرية مصور)
يبحث في أوائل الأشياء والأعمال ، وتبدأ عبارته : أول من فعل كذا ... أو
كذا هدفه : اثبات الاصلية في الفكر العربي وأنه ليس مستورداً ، استخدمناه
في إيضاح بعض الأمثال .

- اعجاز القرآن : لأبي الطيب الباقلاني . تحقيق السيد أحمد صقر ط : دار
المعارف ١٩٦٣ (ثانية) .

- اعجاز القرآن (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني ربما كان أهم
كتب هذا النوع من أنواع التأليف قديماً ، تميز بنظريته الجديدة في النظم القرآني .
- الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير ط : المطبعة الكاثوليكية - بيروت
١٩٠٨ .

- الأمثال العربية القديمة : لرودف زلهام . ط : دار الرسالة ١٩٧١ ترجمة
د. رمضان عبد التواب . يعرض للأمثال عرضاً مقارناً مع اهتمام خاص بأمثال
أبي عبيد القاسم بن سلام .

- الامثال (مجمع الامثال) للميداني . أفادنا في المجال الذي أفادنا فيه
كتاب أبي عبيد . ط : دار العروبة بمصر ١٩٥٣ .

- الامثال (التمثيل والمحاضرة) لأبي منصور الثعالبي . ط : دار التأليف
بمصر ١٩٥٨ تميز على كتاب الميداني بتبويبه الجديد للأمثال حسب الموضوعات ،
لكنه لم يفدنا كثيراً فيما نحن بصدده .

- الإنسان في القرآن : لمباس محمود العقاد . ط : دار الهلال ١٩٥١ استخدمناه
في الفصل الخاص بالإنسان في القرآن الكريم .

- البداية والنهاية : لابن كثير ط : مصر ١٩٤٦ .

- تاريخ الامم والملوك . الطبري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٩٥٧ -
١٩٧٠ ، دار المعارف بمصر .

- التصوير الفسني في القرآن : للأستاذ سيد قطب . دار الكتاب العربي ١٩٦٧ . طرح فيه فكرة التماذج ، ومنه كان منطلقنا بيد أننا لم نرجع إليه بعد لاختلاف منهجنا عن منهجه .

- تفسير الطبري (جامع البيان) لمحمد بن جرير الطبري ط: الاميرية ١٣٢٣هـ .

- تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) . ط : دار الكتب ١٩٢٤ - ١٩٥١ ، يتميز بالزخرفة الفقهية التي تسود أبحاثه .

- تفسير ابن كثير . للحافظ ابن كثير . ط: دار احياء الكتب العربية ١٣٧٦هـ أفادتنا رده ، على الاسرائيليات في التفسير مع أنه وقع في شيء منها .

- تفسير البغوي (معالم التنزيل) للامام البغوي . ط : المنار بمصر ١٩٤٧ .

- تفسير الحازن (لباب التأويل) ط : الاميرية ١٢٨٧ .

- تهذيب الاخلاق : لابن مسكويه . ط : دار مصر للطباعة ١٩٤٩ .

- الدين د. محمد عبدالله دراز . مصر ١٩٦٤ ، أكثر ما في الكتاب جديد ، أفدنا منه في صلة الإنسان بالدين منذ القدم .

- ديوان زهير . ط : دار الكتب ١٣٤٢ هـ .

- ديوان النابغة . ط : دار الفكر ١٩٦٤ .

- الرد على الجهمية : للامام أحمد بن حنبل . ط : حيدر آباد ١٣٣٢ هـ .

- سقراط : لألفرد تيار . ترجمة محمد بكير خليل . ط : الدار المصرية ١٩٦٥ ، تيار أكبر الدارسين لسقراط بين الانجلو سكسون .

- سقراط : لكوراميسن . ترجمة محمود محمود ، ط : الدار المصرية ١٩٦٥ ، وقد أفادنا في إيضاح نظرة الإغريق للإنسان .

- سنن الترمذي . ط : حيدر آباد ١٣٦٨ .

- سيرة ابن هشام (السيرة النبوية) . تحقيق شلي وزميليه . ط : ١٩٦٤
- أهم مصادر السيرة النبوية ، أفدنا منه كثيراً في الفصل الخاص بالرسول ﷺ .
- شرح المواقف : الإيجي . ط : الساسي ١٣٣٤ هـ .
- صحيح البخاري . ط : بولاق ١٣٠٢ هـ .
- صحيح مسلم (شرح للنووي) . ط : مصر ١٣٣٢ هـ .
- طبقات الشافعية : لتاج الدين التسيكي ١٩٦٥ - ١٩٦٨ . ط : مصر .
- الظاهرة القرآنية للملك بن نبي . ط : دار الفكر ١٩٧٠ .
- العقائد النسفية : للامام النسفي . ط : الجالية ١٣٤٦ هـ .
- العقد القريد : للامام ابن عبد ربه . ط . وتحقيق سعيد العريان ١٩٤٦ .
- علم الاجتماع الديني : للدكتور أحمد الخشاب . ط : دار الكتب الحديثة ١٩٦٧ .
- عيون الاثر : لابن سيد الناس . ط : الساسي ١٣٤٦ هـ .
- غاية المرام : سيف الدين الأمدي . تحقيق : محمود عبد اللطيف ١٩٦٩
- ط : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
- فجر الضمير : تأليف : جيمس هنري برستد . ترجمة : د . أحمد فخري
- ط : وزارة التربية والتعليم في مصر ١٩٤٩ .
- فصل المقال شرح كتاب الأمثال للبكري . لأبي عبيد القاسم بن سلام .
- تحقيق د . احسان عباس د . رمضان عبد التواب دار الرسالة ١٩٧١ ، رجعتنا
- إليه كثيراً في الفصل الخاص بالمقارنة بين الأمثال والنماذج .
- فن الشعر : أرسطو ، ترجمة عبد الرحمن بدوي . ط : مكتبة الانجلو
- المصرية ١٩٥٣ .

- الفهرست : لابن التديم . تحقيق : فلوجل . تصوير لبنان ١٩٦٨ خياط .
- الفهرست : لابن خير . ط : دار المكشوف - لبنان ١٩٥٧ .
- الفوز الأصغر : لابن مسكويه . ط : إيران .
- فيض القدير : للمناوي . ط : دار النهضة الحديثة - لبنان ١٩٧٠ رجة ١
إليه في تقويم بعض الأحاديث .
- القاموس المحيط : للفيروز آبادي . ط : عيسى الحلبي ١٩٥٧ .
- قصص القرآن : ل محمد أحمد جواد المولى وزميله ط : دار الكتب
الحديثة - مصر ١٩٥٦ .
- قصص الأنبياء : للشيخ عبد الوهاب النجار . ط : مصر ١٩٤٦ (ثالثة) .
- لسان العرب : لابن منظور . طبعة مصورة عن طبعة بولاق - المطبعة
الأميرية ١٩٦٥ .
- مباحث في علوم القرآن : د. صبيحي الصالح . ط : دمشق ١٩٦٢ (ثانية)
- محاورات افلاطون (المحاورات السقراطية) ترجمة د. زكي نجيب محمود
ط : النهضة المصرية ١٩٦٤ .
- الزهر : للسيوطي . تحقيق أبو الفضل إبراهيم . ط : عيسى الحلبي
١٩٦٢ (ثانية) .
- مسرحية السحب : ليوريديس . ترجمة وليم الميري . ط : النهضة
المصرية ١٩٦٥ .
- معجم الأدباء : ياقوت الحموي . ط : مرجليوث . مطبعة أمين هندية
١٩٤٦ بمصر .
- العرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي . ط : طهران ١٩٦٦ ،
تحقيق أحمد محمد شاكر .

- المتقذ من الضلال : للامام الغزالي . تحقيق د . عبد الحليم محمود ط :
دار الكتب الحديثة ١٩٦٦ .

- النبوة والأنبياء : د. محمد علي الصابوني . ط : دار الإرشاد ١٩٦٨ .

- النبوة والأنبياء : أبو الحسن الندوي . ط : دار الفكر ١٩٦٩ .

- نظرات في الإسلام : د . محمد عبده دراز ، ط : المكتب الفني للنشر
بمصر ١٩٦٣ .

- النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية : د . محمد غنيمي هلال ، ط :
معهد الدراسات الغربية العليا ١٩٦٣ .

- وحدة الدين والفلسفة والعلم : للميد محمود أبو الفيض المنوفي ط : دار
المعهد الجديد - القاهرة .

ثبت الموضوعات

الصفحة

٧	مهدات في أسباب اختيار الموضوع
١٢	المدلول اللغوي لكلمة نموذج
١٤	معنى النموذج في الدراسات الأدبية
	الباب الأول :
١٧	- الفصل الأول : تفرقة بين النماذج والأمثال
٢٠	من أمثال العرب في الجاهلية
٢١	الأمثال في القرآن
٢٢	الأمثال في كلام الرسول ﷺ
	- الفصل الثاني :
٢٧	أ - الإنسان في القرآن الكريم
٣٢	ب - تفرقة بين النماذج في القرآن والنماذج في الكتب الأخرى
	- الفصل الثالث :
٣٥	الملاحح الإنسانية في القرآن الكريم
٣٩	الباب الثاني : نماذج الطبيعة البشرية
٤١	- الفصل الأول : الضعف والقوة الانسانيان
٤٣	نماذج عن الضعف والقوة الانسانيين
٤٣	أ - النمروذ
٤٤	ب - فرعون
٤٦	ج - أصحاب الجنة
٤٧	- الفصل الثاني : الاعتزاز بالمال والولد
٥٣	- الفصل الثالث : المتابعة
٥٩	الباب الثالث : نماذج العقيدة
٦٣	- الفصل الأول : المؤمن

٦٤	علاقة المؤمن بربه
٦٦	علاقة المؤمن بمجتمعه
٧٠	انسجامة مع نفسه
٧٣	- الفصل الثاني : الكافر
٧٩	- الفصل الثالث : المنافق
٨٤	سيرة منافق
٨٩	الباب الرابع : نماذج العلاقات الانسانية
٩٥	- الفصل الاول : الايوه
١٠٣	- الفصل الثاني : الامومه
١٠٥	- الفصل الثالث : البنوه
١٠٩	- الفصل الرابع : الاخوه
١١٣	- الفصل الخامس : الزوجيه
	الباب الخامس : نموذج فريد
١١٧	الانبياء في القرآن من حيث حمل الرسالة والطبيعة البشرية
١١٩	ما هي النبوه ؟ ومن هم الانبياء ؟
١٢٢	أ - نوح عليه السلام
١٢٦	ب - ابراهيم عليه السلام
١٣٠	ج - موسى عليه السلام
١٣٧	د - عيسى عليه السلام
١٣٩	هـ - محمد ﷺ
١٤٣	خاتمة
١٤٥	ثبت المصادر والمراجع
١٥١	ثبت الموضوعات



دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ص. ب ٧٠٦١ بيروت لبنان

22

8

Bibliotheca Alexandrina



0546647

الثمان : ٣٠٠ ق. ل.